

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نقوش سیرت

تالیف:

مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی

شیخ الحدیث و فائز مقام مہتمم

جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد

Mobile: 09412866177

ناشر

مرکز الامام ولی اللہ الدہلوی للدعوة والارشاد

جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد

حرفِ آغاز

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔

پیش نظر کتاب ”نفقوش سیرت“ سیرتِ نبویہ علی صاحبہا الف الف سلام کی حیات، خدمات، مشن، کردار و پیغام کی نمایاں اور روشن و تابندہ چھلکیوں کو پیش نظر کرنے کی ایک محدود کوشش و کاوش ہے۔ مؤلف نے اپنی سعادتِ حیات باور کر کے اور اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنانے کے ارادہ سے سیرت کی اس مقدس و مبارک وادی میں قدم رکھا ہے، اور اشہبِ قلم کو ہمیز دی ہے، فتقبل اللہ منہ قبولاً حسناً۔

اس کتاب میں کچھ ایسے موضوعات بھی ہیں جو بالعموم سیرت کی کتابوں میں ذکر نہیں کئے جاتے، اسوہ رسول کے روشن عناوین کے ذیل میں سیرت کے سترہ نکات کو اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اہانتِ رسول کی حالیہ دشمنانہ سرگرمیوں کے حوالہ سے ایک چشم کشا تحریر بھی شامل کتاب کی گئی ہے، سیرتِ رسول کے تربیتی پہلو پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے، اس طرح اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب سیرتِ نبویہ کے نمایاں نفقوش کو کسی درجہ میں حاوی اور محیط ہو گئی ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔ خداوند قدوس اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اسے راقم کی نجات و مغفرت اور استحقاق شفاعتِ نبوی کا وسیلہ و ذریعہ بنائے، آمین۔

محمد اسجد قاسمی ندوی

خادم الحدیث جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد

کیم رجب المرجب ۱۴۳۰ھ

۲۵ جون ۲۰۰۹ء

فہرست عنوانات

- حرف آغاز ۳
- رہے رسول کے قدموں میں سر خدا کے لئے ۸
- پانچ پیغمبرانہ اوصاف ۱۳
- (۱) صلہ رحمی ۱۴
- (۲) درماندوں کا بوجھ اٹھانا ۱۵
- (۳) تہی دستوں کا بندوبست کرنا ۱۵
- (۴) مہمان نوازی ۱۶
- (۵) راہِ حق کے مصائب پر تعاون ۱۶
- پیغمبر اسلام ﷺ کی جامعیت ۱۷
- یتیموں کا والی ۲۰
- احترام رسول ﷺ کے قرآنی احکام و ہدایات ۲۶
- (۱) نام لے کر پکارنے کی ممانعت ۲۶
- (۲) پیش قدمی سے ممانعت ۲۷
- (۳) بلند آواز میں بولنے سے ممانعت ۲۹

- ۳۲ (۴) سرگوشیوں کے ذریعہ پریشان کرنے سے ممانعت
- ۳۳ (۵) خانہ رسول ﷺ کے سلسلہ میں ہدایات
- ۳۷ □ اسوۂ رسول ﷺ کے روشن عناوین
- ۳۸ (۱) معرفت میرا سرمایہ زندگی ہے
- ۴۰ (۲) عقل میرے دین کی اصل ہے
- ۴۲ (۳) محبت میری زندگی کی بنیاد ہے
- ۴۶ (۴) شوق میرا راہ و ارہ ہے
- ۴۷ (۵) ذکر اللہ میرا مولیٰ ہے
- ۴۹ (۶) اعتماد میرا خزانہ ہے
- ۵۲ (۷) غم میرا رفیق ہے
- ۵۲ (۸) علم میرا ہتھیار ہے
- ۵۶ (۹) صبر میری پوشاک ہے
- ۵۸ (۱۰) رضا میرا مالِ غنیمت ہے
- ۶۰ (۱۱) تواضع و انکساری میرا فخر ہے
- ۶۲ (۱۲) زہد میرا پیشہ ہے
- ۶۳ (۱۳) یقین میری توانائی ہے
- ۶۵ (۱۴) صدق میرا حامی اور سفارشی ہے
- ۶۶ (۱۵) اطاعتِ الہی میرے لئے بس ہے
- ۶۷ (۱۶) جہاد میرا خلق ہے
- ۶۸ (۱۷) میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے

- رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و تربیت کے چند نمونے ۷۰
- ایثار و اتحاد سے آراستہ روشن کردار ۷۴
- ہجرت نبوی ﷺ (اسباب، نتائج و پیغام) ۸۰
- قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے ۸۴
- حضرت صدیق اکبر ﷺ کا کردار ۸۵
- حضرت غرغہ ﷺ کا کردار ۸۵
- حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی ﷺ کا کردار ۸۶
- حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ﷺ کا کردار ۸۷
- مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا کردار ۸۸
- شیخ عبدالنبی رحمہ اللہ کا کردار ۸۸
- گستاخ رسول ﷺ کی سزا ۸۹
- گستاخوں کی تذلیل کا قرآنی اعلان ۸۹
- لحمہ فکریہ ۹۰
- کرنے کے کام ۹۱
- حالات کا پیغام ۹۲
- محبت رسول ﷺ کے ثمرات و نتائج ۹۳
- (۱) ایمانی حلاوت ۹۴
- (۲) آخرت میں آپ ﷺ کی معیت ۹۵
- (۳) سعادت کا حصول ۹۷

□ ایک اسلامی معاشرہ انسانی معاشرہ کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ ۸۹

(۱) موقفِ حق پر محکم یقین اور استقامت ۹۹

(۲) جذبہ ایثار و قربانی ۹۹

(۳) نافعیت اور مواسات ۱۰۰

(۴) عدل و مساوات ۱۰۱

(۵) اجتماعیت و اخوت ۱۰۱

(۶) قول و عمل کی یکسانیت ۱۰۲

(۷) پاکیزگی ۱۰۲

(۸) ادائے حقوق ۱۰۲

□ مراجع و مصادر ۱۰۳

□ مصنف کی مطبوعہ علمی کاوشیں ۱۰۶

رہے رسول کے قدموں میں سر خدا کے لئے

قرآن کریم میں وارد ہوا ہے:

قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واهوانكم وازواجكم وعشيرتكم
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب
اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترضوا حتى ياتي الله بامرہ،
والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ (التوبة: ۲۴)

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمادیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے
بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے،
وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم کو خدشہ و اندیشہ ہے، اور تمہارے محبوب رہائشی
مکانات، تمہیں اللہ اس کے پیغمبر اور راہِ خدا میں جہاد سے زیادہ پیارے ہوں، تو
انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمادے اور اللہ نافرمانوں کو بامرِ انہیں کرتا۔

وضاحت

سورہ توبہ کی یہ آیت اہم ترین آیت ہے، اور صاحب کشاف زحشری کے بقول:
هذه آية شديدة لا تروى اشد منها۔ (تفسیر الکشاف، ج۱ اللہ زمخشری

(۲۴۹/۲)

ترجمہ: یہ اتنی سخت آیت ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی اور آیت نہیں ہے۔
آیت کے مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مختصر لفظوں میں یوں
بیان کیا گیا ہے کہ:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحِبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ

(بخاری و مسلم)

اجمعین۔

ترجمہ: تم میں سے کوئی آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ

میں اس کے باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔

ہجرت مدینہ کے حکم کے بعد بعض مسلمانوں نے ہجرت میں تھوڑی سی کوتاہی کی اور ان کی

زبان پر یہ بات آگئی کہ:

ان نحن هاجرنا ضاعت اموالنا وذهبت تجاراتنا وانقطعت

ارحامنا۔

ترجمہ: اگر ہم ہجرت کریں گے تو ہمارے مال ضائع ہو جائیں گے، اور

کاروبار مندے ہو جائیں گے، اور رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، اور ختم ہو جائیں گے۔

اس موقع پر قرآن کی مذکورہ آیت نازل ہوئی جس میں بڑی وضاحت سے یہ فرمادیا گیا

کہ حب ایمانی اور حب غیر ایمانی میں مقابلہ کے وقت حب ایمانی کو ترجیح دینا ہی ایمان کی علامت

اور متقضا ہے، اور اگر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں دوسری محبتیں غالب آ رہی ہیں، تو

عذاب الہی کا انتظار کیا جائے، اور آخر میں یہ بھی فرمادیا گیا کہ اللہ و رسول اور جہاد کی محبت سے

محرومی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے محرومی ہے۔

دنیا کے وہ مرغوبات جو عام طور پر حب خدا و رسول سے متصادم ہوتے ہیں، ان کو قرآن کی

اس آیت میں نام بہ نام ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس فہرست میں بے حد لطیف و دقیق نفسیاتی ترتیب

بھی ملحوظ رکھی گئی ہے، سب سے پہلے اعزہ و اقارب کا ذکر ہے، جن کو اولاً چار قسموں میں بانٹا گیا

ہے: باپ کا ذکر ہے جس میں والدین کے علاوہ تمام آباء و اجداد (اصول) آ جاتے ہیں، پھر بیٹوں

کا ذکر ہے جس میں تمام اولاد (فروع) شامل ہیں، پھر بھائیوں پھر بیویوں کا ذکر ہے، ان چار

خاص اعزہ کے ذکر کے بعد ”خاندان“ کا عمومی تذکرہ آیا ہے، جو سب متعلقین کا احاطہ کرتا ہے۔

دوسرے نمبر پر کمائے گئے مالوں کا ذکر ہے، مالوں کے ساتھ کمانے کی قید میں ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ محنت و کمائی سے میسر شدہ مال دلوں کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت و قدر ہوتی ہے، جب کہ بے محنت حاصل شدہ مال (مثلاً میراث، وصیت اور ہدیہ و تحفہ وغیرہ کا مال) کی نہ تو اتنی محبت و عزت ہوتی ہے اور نہ اس کی حفاظت اور نگہداشت کا اتنا اہتمام و التزام ہوتا ہے۔

تیسرے نمبر پر تجارت کا ذکر ہے، تجارت کے ساتھ کساد بازاری کے خدشہ و اندیشہ کی قید بتاتی ہے کہ کامیاب، نفع رساں اور چلتی ہوئی تجارت مراد ہے؛ کیوں کہ اسی کے سر اور ختم ہونے کا اندیشہ دل کو ستاتا اور گھبراہٹ میں ڈالتا ہے، اور اسی کی کساد بازاری کے خطرات ہوتے ہیں، جن سے بچاؤ کے لئے آدمی پوری کد و کاوش کرتا ہے اور اتنی اہمیت اسے دیتا ہے کہ بسا اوقات ضروریات دین اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، اللہ و رسول کی محبت پر اسے غلبہ مل جاتا ہے، اور یہی سنگین خطرہ کا الارم ہوتا ہے۔

چوتھے نمبر پر رہائشی مکانات (وطن) کا ذکر ہے، وطن و مکان کی محبت سابقہ تینوں کی محبت سے کم ہوتی ہے، اس کی وجہ علامہ ابن القیم جو زنیؒ کے بقول یہ ہے کہ:

”وطن کا متبادل موجود ہوتا ہے کہ آدمی دوسرا وطن بنا لے، دوسری جگہ رہنے لگے؛ بلکہ کبھی دوسری جگہ زیادہ طبیعت لگتی ہے، جب کہ اولاد و والدین و اقارب کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اصل ترتیب یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اقارب سے، پھر مال، پھر تجارت، پھر وطن سے ہوتی ہے، اسی کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اگر کسی فرد کی عملی زندگی میں یہ ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہو تو وہ ایک عارضی اور نادر الوقوع حالت ہے، جس سے اصل ترتیب پر کوئی حرف نہیں آتا۔“ (بدائع النشیر: امام ابن القیم جو زنیؒ ۳۵۱/۲، التفسیر الکبیر للرازی ۱۶/۸۱-۱۷۱، البحر المحیط: ابوحیان اندلسی ۳۹۱/۵)

یہاں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اعزہ و اقارب کا ذکر آیت میں مال سے پہلے آیا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ آخر میں جہاد کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر مذکورہ اشیاء جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، تو یہ مستحق وعید بات ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اہل و عیال اور خاندان سے جدائی کا تصور

انسان کے لئے جہاد میں جانے سے مال و دولت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ رکاوٹ ثابت ہوتا ہے، پھر خاندان میں آباء کا پہلے ذکر ہوا ہے پھر اولاد کا؛ اس لئے کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی اور فطری طور پر بھی آباء کا درجہ اولاد پر مقدم ہوتا ہے، خاندانی تقاخر کے باب میں بھی آباء ہی کا لحاظ کیا جاتا ہے، آباء کا دفاع آدمی اپنی اولاد؛ بلکہ اپنی ذات سے زیادہ کرتا ہے، اولاد کی اور اپنی برائی تو برداشت کر لی جاتی ہے، مگر آباء کی برائی قطعاً ناقابلِ تحمل ہوتی ہے، پھر چوں کہ بیٹے بھائیوں اور دیگر اہل خاندان سے کہیں زیادہ پیارے اور عزیز ہوتے ہیں؛ اس لئے دوسرا درجہ ان کو دیا گیا ہے، پھر بھائیوں کا ذکر بیویوں سے پہلے ہے؛ کیوں کہ بھائی اپنے ہوتے ہیں جن کا کوئی بدل نہیں، جب کہ بیویاں اجنبی ہوتی ہیں، ان کا بدل دوسری بیوی ہو سکتی ہے۔ (بدائع الشیخ: امام ابن القیم ج ۲ ص ۳۵۰)

مفسر بیضاوی نے تحریر فرمایا ہے کہ:

وفي الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه.

(تفسیر البیضاوی بیروت ۲۵۰)

ترجمہ: یہ آیت بے حد سخت ہے، اور اس کی وعید سے بہت کم ہی لوگ بچ

پاتے ہیں۔

کیوں کہ اکثر افراد کے دلوں میں اہل و عیال اور مال کی محبت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہاں یہ ملحوظ رہے کہ آیت میں اللہ و رسول کی محبت سے اختیاری محبت مراد ہے؛ کیوں کہ طبعی محبت غیر اختیاری ہوتی ہے جو اہل و عیال سے ہوتی ہے، اس پر پابندی عائد کرنا وسعت سے زیادہ مکلف بنانا ہے؛ لیکن اگر کسی کو اللہ و رسول سے طبعی محبت ہو جائے تو یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اس سے اونچی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔

احادیث میں اللہ و رسول کی محبت کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے تعبیر کیا گیا ہے، دوستی و دشمنی اور محبت و عداوت نیز دینے نہ دینے کے تمام جذبات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کو کمال ایمان قرار دیا گیا ہے، اللہ کو رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اسلام کو دین ماننے پر قلبی

رضامندی کو ایمان کی لذت یا نبی اور بشاشت بتایا گیا ہے۔ یہ احادیث اسی آیت کی تشریح ہیں، تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ حدیث نبوی ہے، ان احادیث میں اسی آیت کا مضمون واضح فرمایا گیا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول:

”محبت ایمانی کی اس آزمائش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح پورے اترے، اس کی شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے، اور محتاج بیان نہیں، بلاشبہ مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں کیا ہوگا جیسا صحابہ نے اللہ کے رسول سے راجع میں کیا، انہوں نے اس محبت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، جو انسان کر سکتا ہے، اور پھر اسی کی راہ سے سب کچھ پایا جو انسانوں کی کوئی جماعت پاسکتی ہے؛ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ یہ آیت سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا احتساب کرے؟۔ (ترجمان القرآن ۲۵۷۳-۲۵۵)

مختصر لفظوں میں اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اے مدعیان اسلام! اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے اندرون کا جائزہ لو، اپنے باطن کا محاسبہ کرو، اور اپنے دل کے نہاں خانوں میں تلو لو کہ کہیں تمہارے دل نے عشق و محبت اور اظہار عقیدت کے لئے اللہ و رسول کے سوا اور دوسرے بت تو منتخب نہیں کر لئے ہیں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ ایمان کی نورانیت و روحانیت سے تمہارا دل محروم اور سینہ خالی ہے، اب اگر ایمان کی اصل تابندگی اور روح کی تلاش ہے تو اللہ و رسول سے اس طرح محبت کرنا ہوگی کہ کائناتِ عالم کی تمام محبتیں اس کے سامنے بے مایہ اور بے حقیقت ہو جائیں، قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بیویوں سے، بچوں سے، خاندان سے مطلق محبت نہ کرو، نہیں! بلکہ قرآن صرف یہ کہتا اور چاہتا ہے:

قدم اٹھاؤ ترقی کرو ضرور و لے

رہے رسول کے قدموں میں سر خدا کے لئے

پانچ پیغمبرانہ اوصاف

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جو وحی نازل ہوئی اس کے بعد آپ پر اضطراب اور گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا تھا اور آپ اسی وقت غارِ حراء سے گھر واپس آئے، اس موقع پر آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ:

کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدًا، انک لتصل الرحم، وتحمل

الکل، وتکسب المعدم، وتقری الضیف، وتعين علی نواب الحق.

ترجمہ: ہرگز اللہ آپ کو رسوائی نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور انہیں کمائی سے لگا دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہِ حق کے مصائب میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔

روایات میں آتا ہے کہ اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کر لیا اور مکہ سے نکل پڑے، راستے میں قبیلہ قارہ کا سردار ”ابن الدغنے“ آپ سے ملا اور پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری قوم نے زندگی اجیرن کر دی، مکے میں رہنا دو بھر کر دیا، اس لئے میں مکہ سے نکل آیا؛ تاکہ آزادی سے اپنے رب کی بندگی کروں، اس پر ابن الدغنے نے کہا کہ اے ابوبکر! تم جیسے انسان کو نہ نکالنا چاہئے اور نہ نکالا جانا چاہئے، تم نادار کو کمائی سے لگاتے ہو، رشتے ناتے جوڑتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، دوسروں کا بار اٹھاتے ہو، اور حق کی وجہ سے پیش آمدہ مصائب پر مدد کرتے ہو، میں تم کو پناہ دیتا ہوں، تم مکے واپس چلو، اور اپنے رب کی عبادت اپنے شہر میں کرو، چنانچہ حضرت ابوبکر واپس آئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کی زندگیاں اُن پانچ اوصاف سے متصف تھیں، جو عزت، کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ

(۱) صلہ رحمی

اہل قرابت کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کے تمام حقوق کی ہر ممکن ادائیگی کا عنوان شریعت نے صلہ رحمی رکھا ہے، قرآن میں: ﴿ذَوِی الْقُرْبٰی﴾ (رشتہ داروں) کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید متعدد مقامات پر آئی ہے، احادیث میں وضاحت آئی ہے کہ قطع رحمی جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ فرمایا گیا:

لا یدخل الجنة قاطع۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

صلہ رحمی کے دنیوی فوائد کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ:

من احب ان یيسط له فی رزقه وينسأله فی اثره فليصل رحمه۔

(متفق علیہ)

ترجمہ: جو شخص اپنے رزق میں فراخی اور اپنی عمر میں درازی چاہے تو وہ اہل

قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔

صلہ رحمی کی سب سے افضل صورت حس پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عمل خود آپ ﷺ

نے فرمایا ہے، اور جس کی آج سب سے اشد ضرورت ہے، اسے اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ:

لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمه

(بخاری شریف)

وصلها۔

ترجمہ: وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو (صلہ رحمی کرنے والے اقرباء

کے ساتھ) بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ

ہے جو اس حالت میں صلہ رحمی کرے اور قرابت داروں کا حق ادا کرے جب وہ اس

کے ساتھ قطع رحمی اور حق تلفی کا معاملہ کریں۔

معلوم ہوا کہ قطع رحمی کا جواب قطع رحمی سے دینا معاشرہ کے بگاڑ کو بڑھا دینا ہے، قطع رحمی کا

جواب صلہ رحمی سے، ظلم کا جواب معافی سے، دہشت گردی کا جواب رحمت سے دینا ہی معاشرے

نفوش سیرت
میں امن کو فروغ دینا اور صحیح راہ پر گامزن کرنا ہے۔

(۲) در ماندوں کا بوجھ اٹھانا

یعنی کمزور، بے چارے، بے سہارا و آسرا بھائیوں کی کفالت و معاونت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، جس پر اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کی بشارت امت کو دی گئی ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
و كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: بیوہ اور مسکین حاجت مند کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ
(ثواب و اجر میں) راہِ خدا میں جہاد کرنے والے بندے کی طرح ہے، اور اس شب
بیدار کی طرح ہے جو شبِ خیزی میں سستی نہ کرتا ہو اور اس بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ
روزے رکھتا ہو، کبھی ناغہ نہ کرتا ہو۔

مزید ارشاد فرمایا کہ: ”جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی
فرمائے گا۔“ (متفق علیہ)

(۳) تہی دستوں کا بند و بست کرنا

یعنی ان کو کمائی سے لگانا، ان کی پریشانی و تہی دستی دور کرنا اور ان کی محتاجگی کا ازالہ اونچے
درجہ کی نیکی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة
من كرب يوم القيامة۔ (ترمذی شریف)

ترجمہ: جو کسی مسلمان کی کوئی دنیوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا اللہ اس
کے عوض قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے اس کو نجات دے گا۔

کسی کے لئے سفارش کرنا، قرض کم یا معاف کرنا، دوسرے کو اس کی مدد پر آمادہ کرنا سب

اسی میں شامل ہے۔

(۴) مہمان نوازی

مہمان نوازی ایمان کامل کی علامت ہے، ہر مسلمان پر یہ لازمی حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. (متفق علیہ)

ترجمہ: جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کا

ضرور اکرام کرے۔

بعض روایات میں ہے کہ تین دن تک ضیافت کرتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام کا جذبہ ضیافت ہر مؤمن کے لئے اسوۂ حسنہ ہے۔

(۵) راہِ حق کے مصائب پر تعاون

ظالم کو ظلم سے روکنا، مظلوم کی مدد، ہمت افزائی، تشجیع، صبر و استقامت کی تلقین بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. (مسلم شریف)

ترجمہ: بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا

رہتا ہے۔

صلہ رحمی، درمندوں کا بار اٹھانا، تہی دستوں کا بندوبست، مہمان نوازی، راہِ حق میں ایک دوسرے کا تعاون یہ سب عام مسلمانوں کے حقوق سے متعلق نیکیاں ہیں۔ افضل الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں ان تمام نیکیوں کے جامع تھے، ہر مسلمان ان کی زندگیوں سے نمونہ حاصل کر کے اپنی سیرت کو پاکیزہ بنا سکتا ہے، اور اپنے کو ذلت و رسوائی سے بچا سکتا ہے۔

پیغمبر اسلام ﷺ کی جامعیت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر لحاظ سے جامع اور کامل و مکمل تھی، آپ کا عہد طفولیت ہو یا دور شباب، کہولت کا زمانہ ہو یا بڑھاپے کے ایام، آپ کی حیات مبارکہ کی جامعیت و کاملیت کے نمونے ہر مرحلہ زندگی میں نظر آتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ:

علمنی ربی فاحسن تعلیمی، وادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔

ترجمہ: میرے رب نے مجھے علم سکھایا تو کیا خوب علم سکھایا، اور میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا اور میری تربیت کی، تو کیا خوب تربیت کی۔

قرآن میں وارد ہوا ہے:

وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمة وعلمک ما لم تکن تعلم، وکان فضل اللہ علیک عظیماً۔ (النساء: ۱۱۳)

ترجمہ: اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، جو آپ کو معلوم نہ تھا وہ آپ کو سکھایا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت ہے۔

پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا گیا، اور آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ فرمایا گیا:

من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ (النساء: ۸۰)

ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ تنہا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو خدائے واحد کی بندگی کی صریح دعوت دی، بت پرستی کی علانیہ مذمت کی، نتیجہ یہ

ہوا کہ حق غالب آ کر رہا، دین برحق ہر طرف پھیل گیا، آپ بے سرو سامان تھے، سلطنت آپ کے قبضہ میں نہ تھی، مال و دولت کے خزانے آپ کے پاس نہ تھے، مگر توکل اور تقویٰ آپ کا زادِ سفر تھا، آپ نے اسلام کا علم بلند کر دیا اور اپنے رب کا پیغام حق ہر گوشے میں پہنچا دیا۔

آپ بے انتہا عظیم ہونے کے ساتھ ہی مصلح اعظم بھی تھے، ہر نوع کی برائیوں اور خرابیوں کو معاشرہ سے مٹانے کی سعی و کوشش آخری لمحہ زندگی تک فرماتے رہے، اور اس کی تلقین و تاکید کرتے رہے، عدل و انصاف اور مساوات و مساوات آپ کی تعلیم کے روشن عنادین ہیں، فقراء و مساکین کے ساتھ آپ کا معاملہ رحم و ہمدردی، مدد و اعانت، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی تلقین، آپ کی سیرت میں واضح طور پر موجود ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں اپنے غلاموں کو آزاد فرمایا تھا، پھر بعد میں جو غلام بھی آپ کو ہدیہ میں ملے ان کو بھی آزاد فرمایا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ:

”اپنے غلاموں اور زیر دستوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔“

یعنی ان کے ساتھ حسن معاملہ رکھو، ظلم، بدسلوکی اور طاقت سے زائد بوجھ ڈالنے کا گناہ مت کرو۔

اس معاشرے میں جہالت عام تھی، آپ نے علم کی روشنی پھیلائی، علم کی طلب کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا، واضح کر دیا کہ علم زندگی اور جہالت موت ہے، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ بدر کے قیدیوں کی رہائی کا عوض یہ بھی قرار دیا کہ وہ جاہل مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، فرمایا: ”اپنے بچوں کو علم سکھاؤ؛ کیوں کہ وہ تمہارے زمانے کے لئے نہیں اگلے زمانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔“

اس ماحول میں یتیم سب سے زیادہ مظلوم تھا، تربیت کے نام پر اس کا استحصال ہوتا تھا، آپ نے اس پہلو پر خاص توجہ دی، آپ نے یتیموں کے ساتھ بد معاملگی کو بہت خطرناک جرم

قرار دیا، یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنتی بتایا، اور اس سے حسن سلوک کی پرزور تاکید فرمائی۔ اسی طرح قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قیدیوں کو برا کرانے کی کوشش کریں۔ حضرت ثمامہ بن اثال قیدی تھے، ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کیا جائے۔

آپ کی ذاتی زندگی کا شعار زہد، قناعت اور استغناء تھا، آپ شاہانہ زندگی گزارنے پر قدرت کے باوجود فقر و زہد کو ترجیح دیتے تھے، بقدر کفاف روزی پر قانع تھے، اپنا ہر کام بدست خود کرتے تھے، آپ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کا کرتا کسی یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا، آپ نے واضح فرمادیا تھا کہ انبیاء کا مال وراثت میں نہیں بنتا، وہ صدقہ ہے، جو ضرورت مند مسلمانوں کے کام میں آتا ہے۔

آپ کی شجاعت، دلیری، ثابت قدمی، صبر و شکیبائی، غیرت ایمانی، سخاوت و فیاضی اور جوہد و کرم کے نمونے سیرت میں محفوظ ہیں۔ میدانِ جنگ میں آپ کی جنگی حکمت، فوجی صلاحیت، فراست، دوراندیشی اور بصیرت کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے ہزاروں بار کافروں کے ہجوم میں بالکل بے خوف ہو کر حق و توحید کی صدا بلند کی، اس راہ میں آپ کو بے شمار ایذاؤں اور مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ پہاڑوں سے زیادہ ثابت قدم رہے۔ طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، دارالندوہ میں آپ کے قتل کا پروگرام طے ہوا، حالت نماز میں آپ پر اوجھ ڈالی گئی، راستہ چلتے ہوئے آپ پر غلاطت ڈالی گئی، غزوہٴ احد میں آپ کے دندانِ مبارک شہید کئے گئے، روئے مبارک کو زخمی کیا گیا، مگر صبر و استقلال کی طاقت سے آپ نے دشمنوں کی ہر تدبیر ناکام بنا دی۔

آپ کی زندگی کا ہر پہلو نمونہ ہے، اہل ایمان کے لئے منارۂ نور اور مشعلِ راہ ہے، اور آپ کے اولادِ آدم کا سردار ہونے کا واضح ثبوت بھی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

یتیموں کا والی

قرآن کریم میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری انسانیت اور تمام کائنات کے لئے رحمت و برکت ہے، اور دنیا کا کوئی بھی طبقہ اور فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام سے محروم و تہی دست نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، انسانوں کا کونسا وہ طبقہ ہے جس پر آپ کا براہ راست یا بالواسطہ احسان نہیں ہے؟

لو لاک لما خلقت الافلاك .

ترجمہ: اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔

اگرچہ لفظاً و روایۃً مشکوک ہے؛ تاہم اس سے یہ ضرور مفہوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے محسن اعظم ہیں، اور سب کا وجود انہیں کی ذات اقدس کا رہن منت ہے۔ انسانوں میں ایک طبقہ ان یتیم بچوں کا ہے جو بے سہارا اور قابلِ ترحم ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور رحمت عام سے یہ طبقہ بھی محروم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی روشنی میں اس کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

قرآن کریم میں آپ کی یتیمی کا ذکر کیا گیا ہے:

الم یجدک یتیمًا فآوٰی . (الضحیٰ: ۶)

ترجمہ: کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے آپ کو گھکانہ فراہم کیا۔

ایک مفکر کی زبان میں:

”یتیمی کے داغ سے بڑھ کر اور کون داغ ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے بڑھ کر

بے کسی اور بے چارگی کا اور کون سا وقت ہوتا ہے؟ آج ساری دنیا کے بے کس،

بیچارے، یتیموں لیسروں کو خوش خبری ہو کہ جس نے ساری دنیا کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا وہ خود بھی یتیم ہی ہو کر دنیا میں آیا، اور یتیمی بھی کس غضب کی؟ عمر کے دس سال پر نہیں، پانچ سال پر نہیں، والد کی شکل سرے سے دیکھی ہی نہیں، اور باپ کی محبت کو ایک لمحے کے لئے بھی جانا ہی نہیں، جب دنیا میں تشریف لائے تو باپ پہلے ہی واپس بلا لئے گئے تھے، رہیں والدہ ماجدہ، سو وہ بھی پانچ سال سے زائد اپنی آنکھوں کے تارے اور عالم کے آفتاب کا نظارہ نہ کر سکیں، یتیم کا اطلاق تو اس پر ہونے لگتا ہے جس کا صرف باپ زندہ نہ ہو، یہاں شروع سے بے پدری، اور شعور پیدا ہوتے ہی بے مادری، ایک ساتھ یتیمی و لیسری، دنیا جہاں کے یتیمو! اپنے حال پر رونے اور کڑھنے کی جگہ خوش اور نازاں ہو کہ تم کس کی صف میں کھڑے ہوئے ہو؟

(ذکر رسول مردوں کی سچائی، از: مولانا عبد الماجد دریابادئیؒ ۱۰۱)

قرآن میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو یتیمی کے عالم میں بھی بے آسرا نہ چھوڑا، پناہ دی، چھ سال تک والدہ نے پرورش کی، پھر دادا نے پالا، پھر شفیق چچا نے، پھر ہجرت کے بعد اہل مدینہ نے سر آنکھوں پر بٹھایا، اس نعمت کا شکر اس طرح ادا ہو گا کہ کسی یتیم پر کوئی زیادتی اور حق تلفی نہ ہونے پائے۔

(الضحیٰ: ۹)

فاما الیتیم فلا تقهر۔

ترجمہ: آپ کسی یتیم پر مسلط نہ ہوں۔ یعنی یتیم کا حق ضائع نہ کریں یہ اللہ کا

حکم ہے۔

اس حکم کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ نے یتیموں کا بے حد اکرام فرمایا، ان کے حقوق خود ادا کئے، اور دوسروں کو بڑا تاکید فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں (ابرار) کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ:

یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیمًا و اسیراً۔ (الدھر: ۸)

ترجمہ: وہ اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ یعنی خالص اللہ کی رضا جوئی کے لئے وہ یتیموں کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے مجرم اور مستحق عذاب بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ:

کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ (الفجر: ۱۷)

ترجمہ: بلکہ تم یتیم کی توہین کرتے ہو، عزت نہیں کرتے۔
مکرم حق کی پہچان یہ بھی ہے کہ:

یدع الیتیم۔ (الماعون: ۲)

ترجمہ: وہ یتیم کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے۔
قرآن کریم نے اعمال صالحہ کو ”عقبہ“ (گھائی) سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح گھائی دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے، ایسے ہی اعمال صالحہ عذابِ آخرت سے نجات کا باعث ہوتے ہیں، ان اعمال صالحہ کے ذیل میں یتیم کی ضروریات کی تکمیل اور اس کو کھانا کھلانے کا ذکر بھی ہے۔ (البلد: ۱۵)
مذکورہ آیات میں یتیموں کے اکرام کا اخلاقی و روحانی پہلو نمایاں ہو رہا ہے، ان کے علاوہ متعدد آیات ایسی بھی ہیں جن میں ان کے قانونی حقوق کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا:

وان تقوموا للیتامی بالقسط۔ (النساء: ۱۲۷)

ترجمہ: یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔

ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً انما یأکلون فی بطونهم ناراً ویصلون سعیراً۔ (النساء: ۱۰)

ترجمہ: جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ عنقریب داخل جہنم ہوں گے۔

واتوا الیتامی اموالهم ولا تبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان حویاً کبیراً۔ (النساء: ۲)

ترجمہ: یتیموں کو ان کا مال دو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدلا نہ کرو اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھاؤ، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔

ولا تقرّبوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. (الانعام: ۲)

ترجمہ: اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین (حلال) ہو۔

یہ تو صاحب ثروت یتیموں کا معاملہ ہے، ورنہ غریب و مفلس یتیموں کی تربیت، دیکھ بھال، تعاون اور مدد مسلمانوں کا فرض ہے۔ قرآن کریم کی دسیوں آیات میں اس کی تاکید آئی ہے، اور یتیموں کو خیرات و صدقات کا اہم ترین مصرف قرار دیا گیا ہے، اور حسن سلوک کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یتیموں کی اہمیت کا علم ہوتا ہے، کبھی آپ نے فرمایا:

انا وكافل الیتیم له ولغیره فی الجنة هكذا. (بخاری شریف)

ترجمہ: میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح پاس پاس ہوں گے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ کبھی فرمایا:

من اوى یتیمًا الى طعامه وشرابه اوجب الله له الجنة البتة الا

ان يعمل ذنبًا لا یغفر. (ترمذی شریف)

ترجمہ: اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے کر اپنے خورد و نوش میں اسے شریک کر لیا تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، الا

یہ کہ اس نے کوئی ناقابل معافی جرم کیا ہو۔
کہیں فرمایا:

من مسح رأس یتیم له لم یمسحه الا لله کان له بكل شعرة تمر
علیها یدہ حسنات، ومن احسن الی یتیمہ او یتیم عنده کنت انا وهو
فی الجنة کھاتین۔ (ترمذی شریف)

ترجمہ: جس نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لئے ہاتھ پھیرا تو اس کے
جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں ہوں گی، اور جس
نے اپنے پاس رہنے والی کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا تو میں اور وہ جنت
میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔
کہیں فرمایا:

خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، وشر بیت
فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ (ابن ماجہ شریف)

ترجمہ: مسلمانوں کا سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ
حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوک کی
جاتی ہو۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت
کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ:

امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ (مسند احمد)

ترجمہ: یتیموں کے سروں پر محبت سے ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔
اکرام یتیم کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے پیش کیا، اس نے معاشرہ
میں یتیموں کے تعلق سے انقلاب برپا کر دیا، سخت دل انسان یتیموں کے لئے نرم دل بن گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی یتیم کو ساتھ لئے بغیر کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم نے ایک شخص پر کھجور کے باغ کے متعلق دعویٰ پیش کیا، دعویٰ ثابت نہ ہو سکا، مدعی علیہ کو باغ مل گیا، مدعی یتیم رو پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ سے کہا کہ یہ باغ تم اسے دے دو، جنت میں اللہ تم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، مدعی علیہ اس پر تیار نہ ہوا، ایک صحابی حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ حاضر تھے، انہوں نے مدعی علیہ سے کہا کہ تم اپنا یہ باغ میرے باغ سے بدل لو، مدعی علیہ تبدیلی پر تیار ہو گیا، ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے باغ بدل کر فوراً وہ باغ یتیم کو ہدیہ کر دیا۔

(الاستیعاب لابن عبدالبر)

سیرت رسول و صحابہ میں اس جیسے بہت سارے نمونے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا فیض یتیموں پر پوری طرح برسا، یتیموں کو ان کے وہ تمام حقوق ملے جو دنیا کے کسی اور مذہب اور نظریے میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے، یہ تو صرف اسلام ہے، جس نے بے کس و بے بس یتیموں کو سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر سہارا اور آسرا دیا ہے۔

احترام رسول ﷺ کے

قرآنی احکام و ہدایات

قرآن کریم نے امت محمدیہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکرام و تعظیم اور ادب و احترام کا معاملہ کرنے کا مختلف مقامات پر حکم فرمایا ہے، اور یہ تاکید کی ہے کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو خلاف ادب اور مقام نبوت سے فروتر ہو، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم مسلمانوں کو ہے، قرآن کریم کے غائرانہ مطالعہ سے اس کے پانچ گوشے سامنے آتے ہیں۔ زیر نظر مقالے میں انہیں کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے:

(۱) نام لے کر پکارنے کی ممانعت

قرآن کریم میں فرمایا گیا:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. (النور: ۳)

ترجمہ: تم رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس

میں بلا تے ہو۔

اس آیت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں:

(۱) رسول کے بلانے کو عام آدمی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو؛ بلکہ رسول کا بلانا بہت اہمیت رکھتا ہے، رسول کا بلانا ایک حاکمانہ حیثیت رکھتا ہے۔

(۲) رسول کی دعا کو عام آدمیوں کی دعا کی طرح نہ سمجھو، نبی کی دعا سے بڑی کوئی نعمت اور ان کی بددعا سے بڑی کوئی بد قسمتی نہیں۔

(۳) رسول کو عام آدمیوں کی طرح نہ پکارو، انتہائی ادب سے تخصیسی الفاظ کے ساتھ

پکارا کرو، یہ تیسرا مطلب زیادہ رائج معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”یا محمد، یا ابا القاسم“ کے الفاظ سے خطاب کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کی تعظیم کے پیش نظر لوگوں کو اس طرح خطاب کرنے سے منع کر دیا اور ”یا نبی اللہ، یا رسول اللہ“ کے الفاظ کہنے کا حکم دیا۔ (تفسیر ابن کثیر ۱۳۶/۵)

مفسر قتادہ نے فرمایا: ”اس آیت کے ذریعہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اس کے نبی کی عظمت و احترام اور رعب و ہیبت اور عزت و جلال دلوں میں راسخ رہے۔“ (ایضاً)

سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

”دلوں میں احترام رسول کے جذبات کا موجزن رہنا ضروری ہے، پیغمبر علیہ السلام کی شان میں نکلنے والے زبان کے ہر کلمہ سے احترام و عظمت ٹپکنا ضروری ہے، مربی کے لئے وقار و ہیبت لازمی ہے، اس کا متواضع و نرم خو ہونا اپنی جگہ، مگر متبعین کے قلوب میں اس کی عظمت اور زبان سے اس کا اظہار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔“ (فی ظلال القرآن ۲۵۳/۳)

آیت کا پیغام مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یہ ہے کہ: ”اللہ کے رسول کے بلانے کو ویسا بلانا نہ سمجھو جیسا آپس میں ایک دوسرے کا بلاوا سمجھتے ہو، اس کی ہر صدا تمہارے لئے قانون ہے اور ہر بلاوا واجب التعمیل، یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو شخصیت جماعت کی ہدایت و قیادت کا مرکز ہو، ضروری ہے کہ اس کی صدائیں احترام کے ساتھ سنی جائیں، ورنہ نظم جماعت درہم برہم ہو جائے گا۔“ (ترجمان القرآن، مولانا آزاد ۱۰۰۶)

(۲) پیش قدمی سے ممانعت

قرآن میں وارد ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

(الحجرات: ۱)

ان الله سمیع علیم۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت

کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں سلف کے مختلف اقوال ہیں، چند کا ذکر کیا جاتا ہے:

حضرت ابن عباس اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی مخالفت نہ کرو اور ان کے خلاف نہ کہو۔ (جامع البیان طبری ۷/۲۶۷)

ضحاک نے کہا کہ جہاد اور احکام شرعیہ کے باب میں خدا اور رسول کے حکم کے علاوہ کوئی فیصلہ از خود نہ کرو۔ (تفسیر بغوی ۲/۹۰۹)

امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ: ”اپنی جنگوں میں اور اپنے دینی معاملات میں اللہ و رسول کے فیصلے سے قبل جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اور رسول کے منشا اور حق کے خلاف کچھ کر بیٹھو۔ ﴿لَا تَقْدُمُوا﴾ کی تعبیر عرب میں امر ونہی کے باب میں جلد بازی کرنے کے معنی میں آتی ہے۔“ (جامع البیان ۷/۲۶۷)

مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”اللہ و رسول سے قولاً و فعلاً سبقت مت کرو، رسول سے سبقت اللہ سے سبقت ہے؛ کیوں کہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔“ (الجامع لاحکام القرآن قرطبی ۳۰۰/۱۶)

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہر معاملہ میں اللہ و رسول کے تابع ہو جاؤ۔

(تفسیر ابن کثیر ۲/۲۰۰)

ان مختلف اقوال میں کوئی تعارض نہیں، آیت میں ہر نوع کی سبقت و پیش قدمی سے منع کر دیا گیا ہے، اور ہر معاملہ میں اللہ و رسول کے فیصلے کو اپنی رائے پر مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آیت کو دیکھا جائے تو بظاہر اس چیز کی صراحت نہیں ملتی جس میں پیش قدمی سے روکا جا رہا ہے، اس طرح یہ اشارہ کر دیا گیا کہ ہر چیز میں پیش قدمی ممنوع ہے، حکم عام ہے۔ آپ سے آگے چلنا، آپ سے پہلے کھانا شروع کر دینا سب اس میں داخل ہیں، ہاں جب صراحت کے ساتھ آپ پیش قدمی کی اجازت دیں تب گنجائش ہے، گویا اس آیت کا پیغام کامل اتباع اور اپنے اجتہاد پر کتاب و سنت کو مقدم رکھنا اور سب سے پہلے ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو دریافت کیا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملے تو کس طرف رجوع کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ سنت رسول اللہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حکم سنت میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اس طریقہ کی توفیق عطا کی جو اس کے رسول کو محبوب ہے۔ (سنن ابی داؤد کتاب الاقضية)

اس واقعہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی کامل پیروی اور کتاب و سنت کی طرف اولین رجوع و تقدیم کے عزم کا علم ہو رہا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنا نام اپنے رسول کی تعظیم و تکریم کے لئے ذکر فرمایا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے پیش قدمی کرنا اللہ کی بے ادبی ہے؛ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل عین امر الہی ہے۔

بہر حال احترام و تعظیم کا واجبی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کی جائے، بندہ کی سعادت و فلاح کا دار و مدار اسی ادب و اطاعت پر ہے۔

(۳) بلند آواز میں بولنے سے ممانعت

ارشادِ بانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. (المحجرات: ۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو،

کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا دھڑا سب اکارت اور غارت ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔
اس آیت کریمہ میں ایک طرف مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے اور دوسری طرف نبی سے بلند آواز میں گفتگو کرنے سے منع فرمادیا گیا ہے؛ کیوں کہ یہ حرکت بے احترامی اور ناقدری کا ثبوت ہوتی ہے، اس لئے اس سے روکا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو ملحوظ رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

آیت میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے عالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی انسان کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو؟ مگر اس کی بے احترامی عند اللہ اس سزا کی مستحق نہیں ہوتی جو کفر کی ہے؛ بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے ایک ناشائستہ طرز عمل اور بد تہذیبی قرار دیا جاتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و اکرام میں ادنیٰ سی کمی اور کوتاہی، اتنا بڑا آگناہ اور سنگین جرم ہے کہ اس سے انسان کی زندگی بھر کی کارکردگی اور کمائی تباہ اور اکارت ہو سکتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام درحقیقت خداوند قدوس کا اکرام ہے، اور آپ کی بے ادبی ذات الہی کی بے ادبی کے ہم معنی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست آوازی دلوں میں موجود تقویٰ کی علامت ہے، اور اندر کی پاکیزگی کا ثبوت ہے، اس سے خودیہ واضح ہوتا ہے کہ بلند آوازی اندرون کی پلیدی اور قلب و باطن کے محروم تقویٰ ہونے کی دلیل ہے۔

اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ قعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا دیجئے، عمر بولے کہ اقرع بن حابس کو بنا دیجئے۔ ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تم نے تو بس میری مخالفت ہی پر کمر باندھ رکھی ہے، عمر نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا؛ بلکہ میری رائے ہی یہی ہے، ان دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ گفتگو کرنے لگے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ دریافت نہ فرماتے کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس انصار کے خطیب تھے، جب یہ آیت اتری تو اپنے گھر میں بیٹھے رہے، اور مجلس رسول میں آمد و رفت بند کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا، حضرت سعد حضرت ثابت کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ بلند آواز سے بولنا ممنوع ہو گیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ دربار رسول میں تم میں سب سے زیادہ بلند آواز میری ہی ہو جاتی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں دوزخی تو نہیں ہوں؟ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخی نہیں جنتی ہیں۔ (مسلم شریف)

ثابت بن قیس قدرۃ بلند آواز تھے، یہ سن کر ڈر گئے اور سمجھے کہ بارگاہ نبوت میں یہ گستاخی مجھ سے بارہا سرزد ہو چکی ہے، اس لئے میرا اب ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو ان کی اس ادراپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرا یا اور آپ نے اس ادب کی وجہ سے جس سے ان کا قلب معمور تھا، ان کو جنت کی بشارت سنادی، اور ان کی اس بلند آوازی کو جو قدرۃ تھی، قابل عفو سمجھا۔ معلوم ہوا کہ ادب کا اصل دار و مدار قلب پر ہے، پھر ظاہر میں اس کے لئے کچھ علامات بھی مقرر ہیں، اگر قلب کی گہرائیوں میں ادب موجود ہے تو ظاہر کی فروگزاشت سے اغماض کیا جاسکتا ہے۔ (ترجمان السنۃ، مولانا بدر عالم میرٹھیؒ ۳۷۲)

امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”موت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اسی طرح ضروری ہے جیسا زندگی میں ضروری تھا، جب بھی ان کی حدیث پڑھی جائے، ہر سننے والے کو ادب سے سننا ضروری ہے، اور بلند آوازی اور اعراض ممنوع ہے۔“ (احکام القرآن ابن عربیؒ ۱۷۴)

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ”روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بلند

آوازی ممنوع ہے، احترام ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بھی قابل احترام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند باہم مباحثہ کرنے والے دو آدمیوں پر سخت نکیر اسی لئے فرمائی تھی، اور ان کو سختی سے منع کیا تھا۔“ (تفسیر ابن کثیر ۲/۲۲۲)

آیت مذکورہ کی اصل روح و پیغام بیان کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی نے تحریر کیا ہے کہ:

”آواز بلند کرنے کا ذکر انسان کے باطن کے ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے، جو شخص کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہ عمل شہادت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اونچا خیال کرتا ہے، یہ چیز اکتساب فیض کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی نے یہ روش اختیار کی تو وہ صرف رسول ہی کے فیض سے نہیں؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا؛ اس لئے کہ رسول، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔

(تذکرہ قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی ۲۸۹/۷-۲۹۰)

(۴) سرگوشیوں کے ذریعہ پریشان کرنے سے ممانعت

فرمان خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ نِجْوًا كَمَا
صَدَقَ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(المجادلة: ۱۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم رسول سے سرگوشی کرو اور تخلیہ میں بات کرو تو پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لئے بہتر اور پاکیزہ تر ہے؛ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ، تو اللہ غفور رحیم ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کے لئے اہل اسلام ہمہ وقت خواہاں رہتے تھے، عام مجالس کے علاوہ بہت سے لوگ خفیہ طور پر علیحدگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو

چاہتے تھے، اور آپ سب کو وقت دے دیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے حد مشغول تھی اور ہر ایک کو وقت الگ سے دینا مشکل تھا، پھر بعض منافقین بلا وجہ شرارت کے لئے آپ سے خفیہ بات کرتے، کچھ سادہ لوح مسلمان غیر اہم امور کے لئے خفیہ بات کرتے اور مجلس طویل کر دیا کرتے تھے۔ مروۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو وقت دے رہے تھے، مگر یہ چیز آپ کے لئے باعث اذیت تھی۔ خداوند قدوس نے آپ کو اس اذیت سے بچانے کے لئے ابتداء مذکورہ آیت میں سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس حکم کے آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دینار صدقہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی، یہ حکم چند ہی دنوں کے بعد منسوخ ہو گیا اور اگلی آیت میں فرما دیا گیا کہ:

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، فَاذْ لَمْ تَفْعَلُوا
وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (المجادلة: ۱۳)

ترجمہ: کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے خیرات دینے سے ڈر گئے، سو جب تم نہ کر سکے اور اللہ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی، تو تم نماز کے پابند رہو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ و رسول کا کہنا مانو اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔
صاحب معارف القرآن نے لکھا ہے:

”یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا، مگر جس مصلحت کے لئے جاری کیا گیا تھا، وہ اس طرح حاصل ہو گئی کہ مسلمان اپنی دلی محبت کے تقاضہ سے ایسی مجلس طویل کرنے سے بچ گئے، اور منافقین اس لئے کہ عام مسلمانوں کے طرز کے خلاف ہم نے ایسا کیا تو ہم پہچان لئے جاویں گے اور نفاق کھل جاوے گا۔“ (معارف القرآن، مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ ۳۴۸)

سرگوشی سے پہلے صدقہ کی اس حکم کی حکمتوں کے ذیل میں امام رازئیؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ:
”اس حکم کا پہلا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے خفیہ

گفتگو کی اہمیت کا اظہار تھا، انسان جب مشقت کے بعد کچھ پاتا ہے تو اسے اہمیت دیتا ہے، اور جب بآسانی پاجاتا ہے تو اسے معمولی سمجھتا ہے، صدقہ کے بعد سرگوشی ہوگی تو اس کی اہمیت کا احساس زیادہ ہوگا۔ اس حکم کا دوسرا فائدہ بہت سے فقراء کے نفع و فائدہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ آخرت کی محبت کرنے والے دنیا کی محبت کرنے والوں سے ممتاز ہو گئے، جنہوں نے صدقہ دیا انہوں نے عملی طور پر آخرت سے محبت اور دنیا سے بیزاری کا ثبوت دے دیا۔ چوتھا فائدہ آپ کی راحت و آرام کی رعایت اور اذیت و تکلیف سے بچاؤ کی شکل میں ظاہر ہوا۔“

(الشمیر الکبیر للرازی ۲۷/۱۵)

حاصل یہ ہے کہ اس حکم کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و ادب اور آپ کے اوقات کی رعایت و لحاظ کا سبق دیا گیا ہے۔

(۵) خانہ رسول ﷺ کے سلسلہ میں ہدایات

اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے:

لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين
انه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا طعمتم فاتتسروا، ولا مستأنسين
لحديث، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، واللّه يستحي من
الحق، واذا سألتموهن متاعاً فاسئلهن من وراء حجاب، ذلكم اطهر
لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا
ازواجه من بعده ابداً، ان ذلكم كان عند الله عظيماً، ان تبدوا شيئاً او
تخفوه فان الله كان بكل شيء عليماً.

(الاحزاب: ۵۳-۵۴)

ترجمہ: نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ آیا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو؛ لیکن جب تم کو

بلا یا جائے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر بیٹھے مت رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا ذریعہ ہے، اور تم کو جائز نہیں کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

اس آیت میں چار امور کی تلقین کی گئی ہے:

پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کو بلا اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں اور مکانات میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، اور یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر کھانے پر مدعو ہوں وہ کھانا تیار ہونے سے پہلے آ کر اہل خانہ کو ضیق میں نہ ڈالیں، کھانا پکنے کے بعد جب بلا یا جائے تب آئیں۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد لوٹ جائیں اور لمبی مجلسوں اور مذاکرہ کے ذریعہ ایذا رسول کے مرتکب نہ ہوں۔

تیسرا حکم یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے پردہ کے باہر ہی سے گفتگو کریں، پردے کا حکم ہر مسلمان عورت کے لئے عام ہے، یہاں ازواج مطہرات کا ذکر خاص پس منظر کے ذیل میں آ گیا ہے، گویا الفاظ خاص ہیں اور حکم عام ہے۔

چوتھا حکم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لئے ازواج مطہرات سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ وہ ماؤں کے درجہ میں ہیں، غور کیا جائے تو یہ سارے احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و تعظیم سے متعلق نظر آتے ہیں۔

مذکورہ بالا پانچوں گوشے امت کے ہر فرد کو ہر طرح سے اور ہر وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان آیات و احکام پر عمل کر کے اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر کے پوری امت کے سامنے نمونہ پیش کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اس واقعہ کا ذکر کافی ہے کہ سن ۷ ہجری میں جب قریش نے عروہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی گفتگو کے لئے بھیجا، تو اس نے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں آپ کی حیرت انگیز تعظیم کا جو نقشہ دیکھا، اس طرح بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، تو آپ کے وضو کے پانی پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، آپ کا تھوک گرتا ہے تو صحابہ ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر مسل لیتے ہیں، جب آپ کا کوئی بال گرتا ہے تو جلدی سے اس کو لپک لے جاتے ہیں، جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو ان پر خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی شخص نظر بھر کر آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، عروہ جب واپس ہوا، تو اس نے کہا اے گروہ قریش! میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، خدا کی قسم کسی بادشاہ کو اپنی رعایا کے درمیان اتنا باعظمت و بارعب نہیں دیکھا، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رفقاء کے درمیان باعظمت و بارعب دیکھا ہے۔ (بخاری شریف)

یہ واقعہ اس جذبہ ادب و احترام کی ایک واضح مثال ہے، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں آپ کے تئیں موجود تھا، اور اسی جذبہ سے سرشاری کا ہر مسلمان کو حکم ہے اور یہی ایمانی و قرآنی مطالبہ اور تقاضا بھی ہے۔

اسوۂ رسول ﷺ کے روشن عناوین

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کا طریقہ زندگی اور آپ کی سنت حسنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ:

المعرفة رأس مالي، والعقل اصل ديني، والحب اساسي،
والشوق مركبي، وذكر الله انيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي،
والعلم سلاحی، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والعجز فخري،
والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفعي، والطاعة حسبي،
والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. (كتاب الشفاء قاضي عياض)

ترجمہ: معرفت میرا سرمایہ زندگی ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری زندگی کی بنیاد ہے، شوق میرا راہ وار ہے، ذکر اللہ میرا منوس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری توانائی ہے، صدق میرا حامی اور سفارشی ہے، طاعت الہی میرے لئے بس ہے، جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ نکات کا ذکر فرمایا، ان میں ہر نکتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کتاب زندگی کے یہ سترہ باب ہیں، جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی قابل صد فخر و رشک بنا سکتا ہے، اور اپنے کو اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ذیل میں ہم ان سترہ نکات کو اختصار کے ساتھ واضح کرتے ہیں:

(۱) معرفت میرا سرمایہ زندگی ہے

معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو اپنے نفس کی معرفت ہے، دوسرے خدا کی معرفت ہے۔ نفس کی معرفت کو عرفانِ خودی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، انسان اگر بالکل غیر جانب دار ہو کر عرفانِ خودی میں مشغول ہو تو وہ آپ سے آپ معرفت خدا تک پہنچ جاتا ہے۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

ترجمہ: جس کو خودی کا عرفان حاصل ہو گیا اسے خدا کا عرفان حاصل ہو گیا۔

انسان عالمِ اصغر ہے، کائنات کی ہر چیز کا نمونہ اس کی اپنی ذات میں موجود ہے، اگر وہ اپنی ذات میں تفکر کرے تو اسے اپنی عبدیت اور اللہ کی الوہیت و معبودیت کا ناقابل شکست یقین حاصل ہوتا ہے، قرآن میں مختلف موقعوں پر معرفتِ خدا اور قبولِ حق کی دعوت کے ذیل میں انسان کو دلائل آفاق کے ساتھ ہی دلائلِ نفس کی مدد سے سمجھایا گیا ہے، انسان کو اپنی ذات میں غور کرنے اور اللہ کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ تک رسائی کی کوشش کی طرف بلایا گیا ہے۔ فرمایا گیا:

وفي الارض ايات للموقنين. وفي انفسكم افلا تبصرون.

(الذاریات: ۲۰-۲۱)

ترجمہ: زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، یقین لانے والوں کے لئے، اور خود

تمہارے اپنے وجود میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟

بے نظیر ساخت کا جسم، حیرت انگیز قوتیں، دماغ و دل، عقل و فکر، تخیل و شعور، ارادہ و حافظہ، احساسات و جذبات، خواہشات و میلانات، سماعت و بصارت، قوتِ شامہ و ذائقہ، زبان و گویائی، اور نہ جانے کتنی نعمتیں اس انسان کو دی گئی ہیں، جو قدرتِ الہی کی جیتی جاگتی نشانیاں ہیں، پھر ان قوتوں اور اختیارات کے ساتھ ہی کائنات کی ہر چیز انسان کی خادم و تابع بنائی گئی ہے۔ چاند و سورج، لیل و نہار، صبح و شام، بحر و بر، بلکہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں انسان کے لئے مسخر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ:

اللہ الذی خلق السموات والارض وانزل من السماء ماءً
فاخرج به من الثمرات رزقاً لکم، وسخر لکم الفلک لتجری فی
البحر بامره وسخر لکم الانهر، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین،
وسخر لکم اللیل والنهار، واتاکم من کل ما سألتموه، وان تعدوا
نعمة اللہ لا تحصوها۔
(ابراہیم: ۳۲-۳۴)

ترجمہ: اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے
پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے تمہاری رزق رسانی کے لئے طرح طرح کے پھل
پیدا کئے، جس نے کشتی کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور
دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ
لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات و دن کو تمہارے لئے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ
تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔

انسان اگر خودی کے عرفان کی کوشش کرے گا تو ان تمام حقیقتوں تک اس کی رسائی ہوگی،
خدا کی وہ نعمتیں جو اس کے وجود پر ہر آن برس رہی ہیں، اس کے دل میں شکر و عمل کے جذبات
بیدار اور اس کی ذات میں مخفی صلاحیتوں کو قوت سے فعل میں لانے کی روح (Spirit) پیدا کریں
گی، اور عرفانِ خودی کی بدولت اسے عرفانِ خدا کی دولت بے بہا میسر آئے گی اور فکر و عمل کی تمام
پرچہ راہوں میں حق کی سیدھی شاہراہ پر اس کے پاؤں جے رہیں گے، اور وہ ناشکری، بے عملی اور
بد عملی کی بدترین لعنتوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائے گا، جب کہ عرفانِ خودی کی دولت سے
محرومی کے نتیجے میں انسان معرفت رب سے بھی محروم رہ جاتا ہے، امتوں کے زوال وادبار اور
غیروں کی اسیری اور در یوڑہ گری کے پیچھے کارفرما سب سے اہم عامل اور سبب خودی کی معرفت
سے محرومی ہے۔ زندگی، حرکت، گرمی، رفتار، آبرو، شاہی، سرداری اور آزادی کی تمام تر خوبیاں عرفانِ
خودی کی رہین منت ہوتی ہیں۔ اقبال نے اسی کو واضح کیا ہے:

یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی
تری زندگی اسی سے، تری آبرو اسی سے
جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی

سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات
خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے
خودی اور خدا کی معرفت افراد و اقوام کی زندگی کا حقیقی سرمایہ اور حاصل ہے، معرفت الہی
جس دل کو حاصل ہو جاتی ہے وہ توحید کا سچا علم بردار بن جاتا ہے، وہ شرک کی تمام جلی و خفی، عیاں
و نہاں صورتوں سے آخری حد تک گریزاں اور نفور ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے اخلاق و اوصاف کو
اپنا نا اور ان کا پر تو بننا چاہتا ہے، وہ اپنی حیاتِ مستعار کا ہر لمحہ اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اور
ظاہر ہے کہ:

ومن احسن من اللہ صبغة. (البقرة)

ترجمہ: اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟

(۲) عقل میرے دین کی اصل ہے

عقل سلیم دین کی جڑ ہے، وہ کلیدی اہمیت کی حامل ہے، بے عقل افراد و اقوام بے مقصد
زندگی گزارتے ہیں، دین کی بقاء و ارتقاء کا دار و مدار عقل سلیم ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے قرآن
میں، اپنی نعمتوں میں، اپنی قدرت کے کمالات میں، آفاق و انفس میں، تاریخ عالم اور تاریخ اقوام
و مل میں، امتوں کے اسبابِ عروج و زوال میں، تدبیر و فکر اور عقل کے استعمال کی اسی لئے دعوت
و تاکید فرمائی ہے کہ اس کی مدد سے انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے گا، اور اپنے عمل کے لئے
راہیں متعین کرے گا، عبرتیں حاصل کرے گا، سبق لے گا، وہ عقل کا استعمال کرے گا تو دل کی ناجائز
خواہشات کے ہاتھوں میں اپنی لگام اور باگ نہیں دے گا، اس کے نفس کا سرکش گھوڑا اس کی عقل

نفوش سیرت
سلیم کے قبضہ میں ہوگا، نفس امارہ کی پیروی سے وہ دور رہے گا۔ اللہ نے بے عقلوں کے بارے میں فرمایا:

وَجَعَلَ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. (یونس: ۱۰۰)

ترجمہ: جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔

واضح فرمایا گیا کہ جو طالب حق نہ ہو اور اپنی عقل کو تعصبات کی تاریکیوں میں چھپائے ہوئے ہو یا جستوائے حقیقت میں بالکل عقل کا استعمال ہی نہ کرے تو اس کے لئے اللہ کے ہاں ضلالت و جہالت اور محرومی و غلط کاری کی غلاظت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے کو اسی نجاست کا اہل بناتا ہے اور یہی اس کی قسمت میں لکھی جاتی ہے۔

عقل سے کام نہ لینا فی الواقع دل کی ناپیدائی اور کجی کی وجہ سے ہوتا ہے، کفار کے انکار حق کے تذکرہ کے ذیل میں قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی ہے:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. (الحج: ۴۶)

ترجمہ: کیا یہ کافر زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، ان اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

(الفرقان: ۷۳)

ترجمہ: اگر ان کے رب کی آیات سنا کر انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر

اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معارف و حقائق کی طرف سے اندھے بہرے نہیں ہو جاتے؛ بلکہ عقل و فہم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور تعمیل حکم میں لگ جاتے ہیں، انہیں بہ گوش قبول سنتے اور بہ چشم عبرت دیکھتے ہیں۔ (تفسیر ماجدی ۳/۵۲۵)

اہل ایمان اللہ کی آیات اور احکام کی طرف اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں؛ بلکہ دانا و بینا و شنوا انسان کی طرح متوجہ ہوتے، غور کرتے اور عمل کرتے ہیں، اللہ نے عقل کو علم کا اہم ترین ذریعہ بنایا ہے، حواسِ خمسہ کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے؛ لیکن اللہ نے عقل کا دائرہ غیر محدود نہیں؛ بلکہ محدود ہی رکھا ہے، اس کا دائرہ متعین ہے، دائرہ سے باہر عقل صحیح رہنا نہیں ہوتی؛ بلکہ گمراہی میں لے جاتی ہے، عقل کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کا دائرہ شروع ہوتا ہے، دائرہ میں عقل کا استعمال شرع کا مطلوب ہے، عقل کا بالکل استعمال نہ کرنا یا دائرہ سے باہر استعمال کرنا افراط و تفریط میں داخل ہے، جو قابل مذمت امر ہے۔ عقل کو سلیم اسی وقت قرار دیا جائے گا جب وہ اعتدال سے آراستہ اور افراط و تفریط سے دور ہو، شریعت میں یہی عقل مطلوب و محمود اور اصل و بنیاد قرار دی گئی ہے۔

(۳) محبت میری زندگی کی بنیاد ہے

اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر اور اس کی رضا جوئی کے لئے اس کے بندوں سے محبت ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، نوع انسانی سے مواسات و ہمدردی کا معاملہ، عدل و احسان اور اس کی خاطر ایثار و قربانی اور اپنوں و بیگانوں سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ ایمان کا اہم مطالبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین قرار دیا گیا ہے؛ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس پوری کائنات کے لئے سر اسر رحمت تھی۔

تقویٰ اور خوفِ خدائی الواقع محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت خاطر اور اس کی خوشنودی کے حصول کی غرض سے انسان راہِ تقویٰ پر گامزن ہوتا ہے، دوسری طرف اپنی ذات اور اپنے اہل

وعیال اور خلقِ خدا سے سچی محبت کی بنیاد پر انسان خود بھی عذابِ جہنم سے بچنا اور دوسروں کو بچانا چاہتا ہے؛ اسی لئے وہ خود تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور دوسروں کو تلقین کرتا ہے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ.

(التحریم: ۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے

بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔

مختلف احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ ایمان کی حلاوت و لذت اور چاشنی و شیرینی اسی صورت میں میسر آئے گی جب اللہ و رسول کی محبت ہر ماسوا سے کہیں زیادہ دلوں میں جاگزیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ.

(صحیح البخاری)

ترجمہ: تم میں سے کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں

اس کے والدین، اولاد، اعزہ و اقارب اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب و عزیز نہ

ہو جاؤں۔

قرآن کریم میں ان لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے جو اللہ و رسول کی محبت پر دوسروں کی

محبتوں کو برتر قرار دیتے ہوں۔ فرمایا گیا:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ.

(التوبة: ۲۴)

ترجمہ: اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے پسندیدہ گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے۔

مولانا آزادؒ اس آیت کے ذیل میں رقم طراز ہیں:

”یہ آیت مہمات مواعظ میں سے ہے اور اس باب میں قطعی ہے کہ اگر حب ایمانی وغیر ایمانی میں مقابلہ ہو جائے تو مؤمن وہ ہے جس کی حب ایمانی پر دنیا کی کوئی اور محبت اور علاقہ بھی غالب نہ آ سکے..... محبت ایمانی کی اس آزمائش میں صحابہ کرام جس طرح پورے اترے اس کی شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے، اور محتاج بیان نہیں، بلا شائبہ مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں کیا ہوگا جیسا صحابہ نے اللہ کے رسول سے راہِ حق میں کیا، انہوں نے اس محبت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جو انسان کر سکتا ہے، اور پھر اسی کی راہ سے سب کچھ پایا، جو انسانوں کی کوئی جماعت پاسکتی ہے؛ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ یہ آیت اپنے سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا احتساب کرے؟“۔ (ترجمان القرآن ۳/۲۵۳-۲۵۴ ملاحظہ)

اللہ و رسول کی محبت کی سب سے بڑی علامت، شرط اور نتیجہ اطاعت و پیروی ہے۔ قرآن

کہتا ہے:

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم

(آل عمران: ۳۱)

ذُنُوبِکُمْ، وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ۔

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری

پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

اس آیت میں دعوائے محبت کی جانچ کے لئے سب سے اچھا معیار یعنی ایمان و اتباع بیان کیا گیا ہے، قرآن شاعرانہ محبت سے متوحش ہوتا ہے، وہ اسی محبت کو سند اعتبار بخشتا ہے جو اطاعت و انقیاد کی شکل میں رونما ہو۔

اللہ و رسول کی محبت کے سوا خلق خدا کی محبت بھی ایک مؤمن کا طرہ امتیاز ہوتی ہے، باہمی محبت کرنے والے بندوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور انہیں قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں نور کے منبروں پر جگہ ملے گی، باہمی محبت کو پروان چڑھانے کا اہم نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سلام کی ترویج و اشاعت“ بتایا ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا:

والذی نفسی بیدہ لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، ولا تؤمنوا
حتى تحابوا، الا اذکم علی شئی اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام
بینکم۔ (صحیح مسلم)

ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم جنت میں بلا ایمان داخل نہ ہو سکو گے، اور بغیر باہمی محبت کے تم مؤمن نہ ہو سکو گے، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں جس کی بنیاد پر تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، تم آپس میں سلام کو رواج دو۔

ایک دوسری حدیث میں اللہ ہی کے لئے محبت کرنے اور محبت و نفرت کے تمام جذبات مرضی مولیٰ کے تابع کر دینے کو کمال ایمان کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔

مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا معاملہ اللہ کی توجہ اور رحمت و محبت کے انجذاب کا اہم ترین باعث ہوتا ہے۔

کرو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر
خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر
نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر

(۴) شوق میرا راہ وار ہے

سوزِ دروں، جذبِ اندروں، طلبِ دُور و دُعا عناصر ہیں جو کسی بھی مشن کی ترقی اور اشاعت کے لئے اساسی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے بے پناہ عشق تھا، آپ کا مشن قرآن کی زبان میں الفاظ و معانی قرآن اور سنت کی تعلیم اور لوگوں کا تزکیہ تھا، اپنے اس مشن کی تکمیل کے لئے آپ کی دل سوزی اور شوق و عشق کا ذکر قرآن نے یوں کیا ہے کہ:

فلعلک باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث

(الكهف: ۶)

اسفًا.

ترجمہ: شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھودیں گے، اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہیں لائے۔
مولانا آزاد کی زبان میں:

”انبیائے کرام ہدایت و اصلاح کے صرف طالب ہی نہیں ہوتے، عاشق ہوتے ہیں، انسان کی گرائی ان کے دلوں کا ناسور ہوتی ہے، اور انسان کی ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشے کا عشق، اس سے بڑھ کر ان کے لئے کوئی غمگینی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان سچائی سے منہ موڑ لے، اس سے بڑھ کر ان کے لئے کوئی شادمانی نہیں ہو سکتی کہ ایک گمراہ قدم راہِ راست پر آجائے۔“ (ترجمان القرآن ۲۳۸/۲)

دعوت و تبلیغ دین کے ہر کارکن کی ذمہ داری یہی ہے کہ اسی شوقِ فراواں، سوز و عشق اور تڑپ و لگن سے اپنے مشن کی اشاعت میں منہمک رہے، اور یہ وصف اگر میسر نہ آسکا تو پھر حیات

انسانی جمود و تعطل اور انحطاط و زوال اور ضعف و ضحلال کی شکار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ یہ شوق و عشق و دعوتِ دین کی مقبولیت اور اثر آفرینی کے لئے بنیادی عنصر کا درجہ رکھتا ہے، اس لئے اسے اختیار کیا جائے۔

(۵) ذکر اللہ میرا مولس ہے

واقعہ یہ ہے کہ ذکر الہی عبد و معبود کے رشتہ کے استحکام و دوام کا سب سے قوی ذریعہ ہے، ذکر کے مفہوم میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے اللہ کا احتضار ہو، اور اس میں ہر وہ کام داخل ہے جو غفلت سے آزاد ہو کر کیا جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ہر گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے؛ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ہر عمل میں اللہ کی رحمت و جلال کا ہر آن احتضار اور ذکر کے ذریعہ ہر دم اللہ سے ربط و تعلق بہت ہی روشن پہلو ہے، اسی لئے آپ نے ذکر الہی کو اپنا انیس اور بے پایاں مرغوب و محبوب عمل قرار دیا ہے، جو آپ کے لئے باعثِ اطمینانِ قلب عمل تھا، اہل ایمان کا ایک بنیادی وصف یہ بھی ہے کہ ان کے دل ذکر الہی سے اطمینان و سکینت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا:

(الرعد: ۲۸)

الا بذكر الله تطمئن القلوب.

ترجمہ: سنو! اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا

کرتا ہے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ذکر اللہ کے قربِ خاص کا اہم ترین وسیلہ ہے اور امت کے جن بے شمار بندوں کو قربِ خداوندی کی دولت بیش بہا میسر آئی ہے ان کی زندگیوں میں ذکر الہی کا پہلو بے حد نمایاں ہے۔

قرآن کریم کی مختلف آیات میں مؤمنوں کو بڑی تاکید کے ساتھ ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔

فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَاصِيلًا. (الاحزاب: ۴۱-۴۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی
پاکی بیان کرو۔

واضح کیا گیا کہ فلاح و کامیابی کثرت سے ذکر سے وابستہ ہے۔

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (الجمعة: ۱۰)

ترجمہ: اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔

دنیوی لذتوں میں انتہاک کی وجہ سے ذکر الہی سے غفلت خسارہ کا باعث ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسْرُونَ. (المنافقون: ۹)

اے ایمان والو! تمہارے مال و اولاد تم کو ذکر الہی سے غافل نہ کرنے
پائیں، جو لوگ اس غفلت کا شکار ہوں گے وہی خسارے میں رہیں گے۔

ذکر الہی میں منہمک افراد اللہ کی بخشش اور نوازش سے بہرہ مند ہوں گے۔

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا. (الاحزاب: ۳۵)

ترجمہ: کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں اور بندویوں کے لئے اللہ
نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔

ذکر الہی ہر چیز سے بالاتر ہے۔

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. (العنکبوت: ۴۵)

ترجمہ: یقیناً اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔

اللہ کا ذکر اتنی اہم چیز ہے کہ جو بندہ اس میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کو یاد رکھتا اور نوازتا ہے۔

فاذکرونی اذکرکم۔

(البقرة: ۱۵۲)

ترجمہ: میرے بندو! تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔

قرآن و حدیث کے نصوص یہ واضح کرتے ہیں کہ ذکر اللہ تمام اعمال صالحہ کی روح ہے، دلوں کی دنیا اسی سے آباد رہتی ہے، قلبی بیماریوں کے لئے وہی دوا اور شفا ہے، وہی عبد و معبود کے مابین وسیلہ برپا ہے، ذکر میں مشغول افراد کو ملائکہ برحمت گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت خداوندی چھا جاتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، انہیں اللہ کی معیت و قبولیت کی نعمت ملتی ہے، ذکر الہی دلوں کو صیقل کرتا ہے، وہ عذاب الہی سے نجات کا بہت مؤثر ذریعہ ہے، جب کہ ذکر سے محرومی کا انجام حسرت و حرماں نصیبی اور دلوں کی قساوت و شقاوت ہے۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو اپنی بے انتہا محبوب چیز قرار دیا ہے، اور ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی جو تاکید فرمائی، اس کے جو فضائل و منافع بیان فرمائے، اس کے جن اسرار و حکم کی نقاب کشائی فرمائی، اس کے بعد ذکر محض ایک فریضہ اور ضابطہ نہیں رہ جاتا؛ بلکہ وہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت، فطرتِ انسانی کا ایک خاصہ، روح کی غذا اور دل کی دوا بن جاتا ہے، پھر اس کے لئے الہام خداوندی سے جو اوقات و مواقع، جو اسباب و محرکات تجویز فرمائے، اور ان کے لئے جو صیغے اور الفاظ تعلیم فرمائے، وہ توحید کی تکمیل کرنے والے، عبدیت کے قالب میں روح ڈالنے والے، قلب کو نور سے، زندگی کو سکینت و سرور سے اور فضا کو برکت و نورانیت سے بھر پور کرنے والے ہیں، پھر وہ اسی قدر عمومی، پوری زندگی کی وسعت و تنوعات اور شب و روز کے اوقات پر محیط ہیں کہ اگر ان کا ذرا بھی اہتمام کیا جائے تو پوری زندگی ایک مسلسل و مکمل ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور مشکل سے کوئی وقت، کوئی کام، کوئی نقل و حرکت اور کوئی پیش آنے والی حالت و تبدیلی اس کی رفاقت و شمولیت سے محروم رہتی ہے۔“ (ماخوذ از: مقدمہ معارف الحدیث، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ ۶۸-۷۷)

(۶) اعتماد میرا خزانہ ہے

اعتماد کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں: (۱) خداوند قدوس پر اعتماد (۲) اپنی ذات پر اعتماد

(۳) اپنے مصاحبین پر اعتماد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں قسموں سے مالا مال تھے، اور یہی وصف ہر مسلمان میں مطلوب ہے۔

اللہ پر اعتماد کو اصطلاح میں ”توکل“ کہا جاتا ہے، قرآن میں توکل کا حکم بھی ہے اور اس کے فوائد نتائج کا بیان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا:

لا اله الا هو فاتخذہ وکیلاً۔ (المزمل: ۹)

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، تو آپ اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے۔

جگہ جگہ اللہ کو ”نعم الوکیل“ (بہترین کارساز) کہا گیا ہے، فرمایا گیا:

ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ (الطلاق: ۳)

ترجمہ: جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لئے اللہ کافی ہے۔

قرآن اپنے پیروؤں کو زیور توکل سے آراستہ ہونے کی جا بجا تلقین کرتا اور دہراتا ہے کہ:

وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ (ال عمران: ۱۶۰، تغابن: ۱۳)

ترجمہ: اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ (الفرقان: ۵۸)

ترجمہ: تم اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ جاوید اور فنا آشنا ہے۔

یہاں یہ ملحوظ رہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا اور اختیاری اسباب و وسائل کو استعمال میں نہ لانا نہیں ہے؛ بلکہ تمام ممکنہ ظاہری اسباب و تدابیر کو اختیار کر کے نتائج اللہ کے سپرد کرنا اور بے فکر ہو جانا توکل ہے، مگر دل کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، یہ یقین ہو کہ قدرت خداوندی ان اسباب کی پابند نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان اسباب کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور ظاہری اسباب کی حیثیت بس صرف اتنی ہی ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ ذرائع اور راستے ہیں جن سے ہم تک اشیاء کی رسائی ہوتی ہے، جیسے ہم تک پانی کی رسائی نلوں کے راستے سے تو ہوتی ہے،

مگر پانی کی تقسیم میں ان نلوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کائنات میں کارفرمائی اسباب و وسائل کی نہیں؛ بلکہ صرف ذاتِ خداوندی اور حکمِ ربانی کی ہے، یہی توکل کی حقیقت ہے۔

احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، دنیا میں انہیں سہولت سے روزی ملے گی، زیادہ کدو کاوش نہ کرنی پڑے گی، اللہ ان کی تمام ضرورتوں کے لئے کفایت کرے گا، اور سکونِ قلبی کی دولت سے نوازے گا، اور ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی ذات و صفات پر کامل ایمان، قدرت کے مکافاتِ عمل کے منصفانہ قانون پر یقین اور رجائیت پسندی اور ناامیدی سے دوری توکل کے اہم عناصر ہیں۔

اپنی ذات پر اعتماد (خود اعتمادی) کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کی مختصر ترین مدت میں جزیرۃ العرب میں جو علمی و عملی، فکری و فطری، اخلاقی و اصلاحی انقلاب برپا فرمایا، اس کی کامیابی میں خود اعتمادی کا بے پناہ دخل تھا، بادِ مخالف، طوفانِ مصائب، حوادثِ زمانہ، مشکلات و خطرات سے مقابلہ اور قربانیاں پیش کرنے کا حوصلہ خود اعتمادی کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، عظمت اور رفعت کے حصول میں خود اعتمادی کا بڑا اکلیدی کردار ہوتا ہے، ہر دور میں اہل ایمان کی کامیابیوں، بلند یوں اور عظمتوں میں توکل اور خود اعتمادی دونوں کا اہم رول رہا ہے۔

مصاحبین پر اعتماد کسی بھی مشن اور دعوت کی کامیابی کے لئے شرطِ اولین ہے، اصلاحی، سیاسی، معاشرتی اور عسکری ہر میدان میں رفقاء کے کار پر مکمل اعتماد ضروری ہے، رفقاء میں خود اعتمادی پیدا کرنا، ان کو قابلِ اعتماد بنانا اور ان کے دلوں میں اپنا اعتماد راسخ کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد و اعتقاد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں خود اعتمادی کا جو ہر پیرا فرمادیا تھا، اور پھر ان کے والہانہ انداز اور سرفروشانہ جذباتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کو بے حد قابلِ اعتماد بنا دیا تھا، اور انہیں کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کی کایا پلٹ دی تھی، نئی روح پھونک دی تھی، ہدایت کی شمعیں ہر جگہ فروزاں کر دی تھیں۔

توکل، خود اعتمادی اور رفقاء پر کامل اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ان کا خزانہ تھا، یہی خزانہ ہر مومن کے پاس ہونا چاہئے۔

(۷) غم میرا رفیق ہے

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا نہیں؛ بلکہ انسانیت کا غم تھا، آپ جو مشن لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ہدایت و اصلاح خلق کی جو ذمہ داری آپ پر اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی، اس کی تکمیل کی فکر میں آپ کے روز و شب کا ہر لمحہ اضطراب کے عالم میں گزرتا تھا، آپ کو پوری کائنات کے لئے رحمت عالم اور مشر و نذیر اور داعی مصلح بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ اپنے اس فرض کی انجام دہی کے لئے ہمہ وقت کوشاں اور بے قرار رہا کرتے تھے اور کسی بھی نوع کی غفلت سے ہر آن لرزاں و ترساں رہتے تھے۔

قرآن کریم آپ کے اسی غم انسانیت اور اضطراب دائمی کا تذکرہ کرتا ہے:

لعلک باخع نفسك ان لا یكونوا مؤمنین۔ (الشعراء: ۳)

ترجمہ: اے نبی! شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھودیں گے کہ یہ لوگ

ایمان نہیں لاتے۔

دعوت و اصلاح کی پرخطر راہ پر چلنے والے ہر فرد میں شریعت کی مطلوبہ کیفیت یہی ہے کہ وہ اپنے مدعو کی اصلاح کے لئے تڑپتا رہے اور اس کی بے قراری کو بھی قرار آئے جب اس کا مشن تکمیل کا مرحلہ طے کر لے۔

(۸) علم میرا ہتھیار ہے

اسلام میں علم کو اولین اہمیت دی گئی ہے، ابتدائی وحی میں علم ہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا:

اقرأ باسم ربك الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک

الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ (العلق: ۱-۵)

ترجمہ: اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھئے! آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے وہ نا آشنا تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر ”تعلیم اسماء“ ہی کی بنیاد پر فضیلت دی گئی اور خلافت ارضی کی ذمہ داری عطا کی گئی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کے ذیل میں قرآن کریم میں جا بجا تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ملتا ہے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انما بعثت معلماً.

ترجمہ: مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ علم کی طاقت سے ہر معرکہ سر ہو سکتا ہے، اسی لئے اس کو ہتھیار قرار دیا گیا ہے، اس کے ذریعہ ہر دشمن کو زیر کیا جاسکتا ہے، قرآن کریم کے بیان کے مطابق قارون کی بے پناہ دولت و ثروت، شان و شوکت، تعیش و تمطراق اور ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر ظاہر ہیں سطحی لوگ رتھنے لگے اور کہنے لگے:

یا لبیت لنا مثل ما اوتی قارون، انه لذو حظ عظیم. (القصص: ۷۹)

ترجمہ: کاش! ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے، وہ تو بڑا نصیب والا ہے۔

مگر اس ثروت و تعیش کو اگر کسی نے بڑا کاہ اور ذرہ بے مقدار کے برابر بھی قابل اعتناء نہ سمجھا تو علم کی دولت سے بہرہ مند افراد نے، انہوں نے علم کی دولت و طاقت کے ذریعہ سے مادیت پرستی اور دنیوی ہنگامی آرائشوں کی طاقت کو توڑ دیا، اور کہا:

ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحاً، ولا یلقھا الا الصابرون.

(القصص: ۸۰)

ترجمہ: اللہ کا ثواب اس شخص کے لئے بدرجہا بہتر ہے جو ایمان لائے اور

نیک عمل کرے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے۔

خوفِ خدا اور خشیتِ ربانی جو انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر ضروری چیز ہے اور جس کے بغیر انسان نہ منزل کا صحیح اور اک و تعین کر سکتا ہے اور نہ اپنا لائحہ عمل طے کر سکتا ہے، یہ دولت بھی اہل علم ہی کے حصہ میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

انما يخشى الله من عباده العلماء. (الفاطر: ۲۸)

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے صرف وہی بندے ڈرتے ہیں جو

اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔

قرآن ہی کی شہادت کے مطابق اللہ کی وحدانیت کا راز بھی صرف اصحابِ علم پر آشکارا ہوتا ہے۔ ارشاد ہے:

شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائماً بالقسط.

(ال عمران: ۱۸)

ترجمہ: اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور یہی شہادت ملائکہ اور اہل علم نے بھی دی ہے۔ اہل علم کے ذکر میں قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے:

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات.

(المجادلة: ۱۱)

ترجمہ: تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔

قرآن دوسری جگہ کہتا ہے:

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. (الزمر: ۹)

ترجمہ: کیا علم والے اور جاہل دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں۔

اسی لئے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ وہ اپنے رب سے اضافہ علم کی دعا کرتے رہیں:

وقل رب زدنی علماً. (طہ: ۱۱۴)

ترجمہ: اور دعا کیجئے کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول:

العلم ثلاثة: اية محكمة، او سنة قائمة، او فريضة عادلة، وما

كان سوى ذلك فهو فضل. (سنن ابی داؤد)

ترجمہ: علوم صرف تین ہیں: قرآن، حدیث اور وہ مسائل جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔

حدیث میں علم دین کے حصول کو ہر مسلمان کا لازمی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔

احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم و حکمت کی دولت قابل رشک دولت ہے، جس کے حصول کی تمنا ہر دل میں ہونی چاہئے، اور انسان کی موت کے بعد بھی اسے اپنے اس علم کی بدولت مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے، جس کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا اور علم غیر نافع سے پناہ خود بھی مانگی ہے اور دوسروں کو اس کا حکم بھی فرمایا ہے، اور اسے انبیاء کی میراث قرار دیا ہے۔ اور یہ واضح کر دیا ہے کہ حصول علم میں مشغول افراد کے لئے آسمان کے فرشتوں سے لے کر سمندر کی مچھلیوں اور زمین کی چیونٹیوں تک تمام مخلوقات دعا و خیر اور اظہار محبت کرتی ہیں۔

حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ علم دین سے ناواقف و اتف کاروں سے سیکھیں اور واقف کار انہیں سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و مناجات میں مشغولیت سے زیادہ افضل تعلیم و تعلم کو قرار دیا ہے؛ لیکن دوسری طرف دنیوی اغراض کے لئے، ریاء و سمعہ کے لئے علم حاصل کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم بتا دیا گیا ہے، اور اسے جنت کی خوشبو سے محروم قرار دیا گیا ہے، بے عمل

عالم کی مثال حدیث میں اس چراغ کی سی بتائی گئی ہے جو دوسروں کو توروٹنی فراہم کرتا ہے؛ لیکن اپنی ہستی کو بس جلاتا رہتا ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ دین کا خالص علم مؤمن کے لئے تمام معرکوں میں سب سے کارآمد ہتھیار ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ خلوص و عمل کے زیور سے آراستہ ہو۔

(۹) صبر میری پوشاک ہے

پوشاک کی خصوصیت اور مقصد برہنگی اور عریانی سے بچاؤ، پردہ پوشی، موسم کی سختیوں سے حفاظت اور تزئین و آرائشی ہوتا ہے، صبر و تحمل بھی انسانی عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔

صبر کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، عام طور پر اس کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں: (۱) مصائب پر صبر (۲) معاصی سے صبر (پرہیز) (۳) طاعات پر صبر (جماعاً) مختصر لفظوں میں صبر کا مفہوم اللہ کے حکم کی تعمیل میں خواہش نفس کا دباننا اور کچلنا اور اس راہ کی تلخیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے رہنا ہے۔ قرآنی بیان کے مطابق صبر انسان کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے، صبر کرنے اور صبر کی تلقین کرنے والوں کو خسارہ اور گھٹائے سے محفوظ بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ (العصر)

زمانے کی قسم! انسان درحقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

یہ دنیا جوں کہ راحت و مسرت اور مصیبت و غم کا آمیزہ ہے، یہاں خوشی ہے تو رنج و دکھ بھی ہے، تلخی بھی ہے اور شیرینی بھی، اور یہ سب من جانب اللہ ہے؛ اس لئے اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ وہ مصائب کے عالم میں صبر و تحمل کے پیغمبرانہ اسوہ کی پیروی کریں۔ قرآن کریم میں ستر سے زائد جگہوں پر صبر کا بیان ہے، اور بیشتر نیکوں کو صبر ہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور انہیں صبر کا نتیجہ

وشمرہ بتایا گیا ہے۔ احادیث میں بھی یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ صبر کے نتیجہ میں انسان بہر صورت اپنے رب سے مربوط اور وابستہ رہتا ہے، اور مصائب و ناکامیوں اور رنج و غم کے ہجوم میں بھی وہ دل شکستہ، پژمردہ اور مایوس نہیں ہوتا؛ بلکہ اس کی عملی توانائیاں بڑھ جاتی ہیں۔

قرآن کا بیان ہے کہ اللہ کی معیت اور نصرت صبر کرنے والوں کے شامل حال رہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر موڑ پر صبر و تحمل کا نمونہ ملتا ہے، بارہا مصائب کا طوفان آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل اور استقامت میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہی۔

قرآن کہتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب متعین و مقدر ہے، مگر صبر کا اجر بے حساب ہے۔ ارشاد ہے:

انما یوفی الصابرون اجرہم بغير حساب۔ (الزمر: ۱۰)

ترجمہ: صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔

حدیث میں روزوں کے بارے میں بے حساب اجر کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ بھی صبر ہی کی قسم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن میزانِ عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے، تو ان کے لئے کوئی کیل اور وزن نہیں ہوگا؛ بلکہ بغیر حساب و اندازہ کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیوی زندگی عافیت میں گزری، تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش! ان کے بدن دنیا میں قینچیوں کے ذریعہ کاٹے گئے ہوتے، تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا۔ (معارف القرآن ۵۴/۷)

قرآن کی صراحت کے مطابق اہل صبر پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات اور نوازشیں ہوں گی، رحمت الہی ان پر سایہ فگن ہوگی اور وہ ہر موڑ پر راست رو رہیں گے۔ (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ: ۱۷۷) احادیث نبویہ میں کہیں صبر کو سرِ اسرِ خیر اور موجبِ برکت بتایا گیا ہے، اور کہیں جنت میں

داخلہ کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، صبر کو ذریعہ مغفرت اور باعث نجات بتایا گیا ہے، صبر کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ:

وما اعطی احد عطاء خیراً و اوسع من الصبر . (بخاری شریف)

ترجمہ: کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع تر عطا نہیں بخشی گئی۔

یعنی صبر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمام محاسن اور خوبیوں کو جامع ہے، زندگی کے اعلیٰ اقدار کا حصول صبر ہی کا رہن منت ہوتا ہے، صبر ہی ہمہ نوعی تنگیوں کو دور اور ذہن و فکر اور سعی و عمل کو وسیع کرتا ہے۔ ایک حدیث میں صبر کو روشنی قرار دیا گیا ہے۔ (مسلم شریف) صبر ایمانی اعلیٰ اخلاق کا اہم ترین شعبہ ہے اور عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ ایمان کے چار ستون ہیں: (۱) جہاد (۲) یقین (۳) صبر (۴) عدل۔ اور صبر کو وہ مقام حاصل ہے جو جسم میں سر کو حاصل ہے جس کے پاس سر نہ ہو اس کا جسم بے کار ہے، ایسے ہی جس میں صبر نہ ہو اس کا ایمان بے کار ہے۔ (احیاء العلوم) صبر کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی پوشاک اور لباس قرار دیا ہے۔

(۱۰) رضا میرا مالِ غنیمت ہے

اللہ کی رضا جوئی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مالِ غنیمت قرار دیا ہے، جہاد نبیل اللہ اور دیگر تمام عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا حصول ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد اسی کو قرار دیا جو رضائے الہی کے حصول کے لئے لڑے، مال و دولت کے حصول کے لئے لڑائی جہاد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین اپنے اصحاب کے دلوں میں پیوست اور راسخ فرما دیا تھا کہ:

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن

نہ مالِ غنیمت، نہ کشور کشائی

مختلف اعمال و عبادات کے ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کا لفظ استعمال فرمایا

ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک عمل بھی کیا جائے اس کا باعث و محرک صرف اللہ کے اجر و ثواب کی امید و طلب ہو، کوئی دوسرا جذبہ و مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ:

من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھیں گے، شب قدر میں نوافل پڑھیں گے، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

قرآن کریم میں بھی تمام اعمالِ صالحہ کی غرض و غایت رضائے الہی ہی بتائی گئی ہے، یہ اسلامی اخلاق کا بنیادی اصول ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنی جان اور مال دونوں دوئیں رضائے الہی کی راہ میں لگا دے، ارشاد ہے:

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رؤف

(البقرة: ۲۰۷)

بالعباد.

ترجمہ: انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔

ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من

انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين، فان لم

(البقرة: ۲۶۵)

يصبها وابل فطل.

ترجمہ: جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لئے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو تو دو گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی

پھواری اس کے لئے کافی ہو جائے۔

صدقات و خیرات کی تلقین، اعمال صالحہ کا حکم، لوگوں کے معاملات کی اصلاح، صبر و تحمل، اہل قربات کے حقوق کی ادائیگی، مساکین و فقراء کی مدد، مسافروں کے ساتھ حسن معاملہ، یہ تمام نیکیاں ہیں جن کی نام بہ نام صراحت قرآن کریم میں ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جذبہ طلبِ رضائے الہی کو اساس و بنیاد کی حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ حصولِ رضائے الہی کی طلب تمام اعمال کی روح ہے، اس کے بغیر تمام اعمال بے جان ہیں۔

(۱۱) تواضع و انکساری میرا فخر ہے

انسانیت کی سب سے بڑی بلندی اور رفعت تواضع، خاکساری، انکساری اور عبدیت ہے، کبر لایا کی صرف خدائے واحد کے لئے زیبا ہے، اور اسی کے شایانِ شان ہے، انسان کا سب سے بڑا سرمایہ افتخار تواضع اور فروتنی ہی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

من تواضع لله رفعه الله. (مسلم شریف)

ترجمہ: جو شخص خدا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے لازمًا بلند کر دیتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير، وفي اعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في اعين الناس صغير، وفي نفسه كبير، حتى لهو اهلون عليهم من كلب او خنزير. (بیہقی)

ترجمہ: جس نے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا کے حصول کے لئے خاکساری اور تواضع کا رویہ اختیار کیا تو اللہ اس کو بلند کر دے گا، پھر وہ اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا؛ لیکن عام بندگانِ خدا کی نگاہ میں اونچا ہوگا، اور جو تکبر کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل

وحقیر ہو جائے گا اگرچہ وہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا؛ لیکن دوسروں کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقعت ہو جائے گا۔

تقویٰ اور خدا ترسی کا لازمی نتیجہ تواضع ہے، چوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے لحاظ سے سب سے برتر تھے، اسی لئے تواضع و عبدیت میں بھی آپ سب پر فائق تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: ”ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، مگر ہم آپ کو دیکھ کر اس لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے۔“ (ترمذی شریف)

روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی لونڈیوں اور باندیوں میں سے کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جو کچھ کہنا ہوتا کہتی، اور جتنی دور چاہتی لے جاتی۔ (مسند احمد)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی کو اپنے گھر بلایا، باندی نے ٹیک لگانے کے لئے تکیہ پیش کیا، مگر آپ زمین پر بیٹھے، ٹیک نہ لگایا۔ (زاد المعاد)

خود گھر کی صفائی، اونٹ کو باندھنا، جانور کو چارہ دینا، غلاموں کے ساتھ کھانا، ان کی دعوت بخوشی قبول کرنا، بازار سے سودا لانا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے نمونے ہیں، اور اسی نے آپ کو رفعت کے سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچایا، اسی لئے آپ نے تواضع کو فخر قرار دیا ہے۔

قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا:

واخفض جناحک للمؤمنین۔ (الحجر: ۸۸)

ترجمہ: اہل ایمان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔

واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ (الشعراء: ۲۱۵)

ترجمہ: ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان

کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔

رحمن کے بندوں کے اوصاف میں ایک وصف زمین پر فروتنی کے ساتھ چلنا بیان ہوا ہے۔

(الفرقان)

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے تواضع کے ذیل میں متعدد نصائح کئیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان میں بات کرنے میں لوگوں سے بے رخی و اعراض نہ کرنا، اکثر کر نہ چلنا، چال میں غرور نہ ہونا، آوازیں متکبرانہ کرنا، نہ ہونا وغیرہ شامل ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ ”تواضع کا مقصد معاشرتی زندگی میں خوش گوار لطافت پیدا کرنا ہے، اور یہی لطافت ہے، جو ایک خاکسار شخص کی چال و حال اور بات چیت تک سے ظاہر ہونی چاہئے۔“

(سیرت النبیؐ ۲۴۱/۶)

(۱۲) زہد میرا پیشہ ہے

زہد کے معنی ہیں: ”دنیا سے قلبی اعراض، آخرت کے لئے دنیا کی لذتوں سے بے رغبت ہونا، عیش و تنعم کی زندگی سے دست بردار ہونا۔“

امام مالکؒ کے بقول:

”زہد، حلال کمائی اور دنیوی آرزوں کی کمی کا نام ہے، ترک مال و اسباب کا نام زہد نہیں ہے؛ بلکہ دنیا سے بے رغبتی، بخل اور فضول توقعات سے پرہیز اور اللہ پر کامل اعتماد زہد ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ: ”دنیا میں زہد کا مطلب مال کو ضائع کرنا اور حلال کو حرام کرنا نہیں ہے؛ بلکہ اپنے پاس موجود چیزوں کے بجائے اللہ کے خزانے پر زیادہ اعتماد کا نام زہد ہے۔“

(طیبری شرح مشکوٰۃ شریف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کو اپنا پیشہ قرار دیا ہے، آپ کی پوری زندگی زاہدانہ تھی، زہد نبوی کے سلسلہ میں کتب احادیث میں بڑے واقعات و روایات ہیں، آپ کا فقر اختیار ہی تھا، آپ نے اپنے لئے اللہ سے دعا کی:

اللھم احیننی مسکیناً وامتننی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ

(ترمذی شریف)

المساکین.

ترجمہ: اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں

دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔

روایات میں ہے کہ دو دو ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، ایک بار تیس دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح گزرے کہ کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، اپنی پوری زندگی آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے جو کی روٹی سے بھی متواتر دو دن پیٹ نہیں بھرا۔ (بخاری و ترمذی)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی پر لیٹے تھے، آپ کے جسم پر چٹائی کے گہرے نشانات تھے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول! خوش حالی و فراخی کی دعا کیجئے، روم و فارس والے بڑے خوش حال ہیں، جب کہ وہ خدا پرست بھی نہیں ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يا ابن الخطاب! اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة

الدنيا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: اے ابن خطاب! ان کو ان کی لذتیں دنیا میں دے دی گئی ہیں، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لئے آخرت کا عیش؟ ایک روایت میں فراخی کی دعا کے مطالبہ پر آپ کا یہ جواب بھی مذکور ہے کہ:

ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.

(ترمذی شریف)

میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں، جو سایہ کے لئے کسی درخت کے

نیچے بیٹھ گیا ہو اور پھر اپنی منزل کی طرف چل دے۔

صلاح و تقویٰ کے ساتھ حاصل ہونے والی دولت کو بھی اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے؛ بلکہ مقاصدِ حسنہ کے لئے حصولِ دولت کی فضیلت بھی آئی ہے، دولت کے حصول میں مکمل انہماک اور ضروریاتِ دین سے بے اعتنائی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس امت کے صلاح کی

احادیث میں زہد کو محبت الہی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، زاہدوں کی صحبت کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے خاص بندے عیش و تنعم سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہر لمحہ زہد و استغناء سے عبارت تھا، اسی لئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ زہد و استغناء آپ کا پیشہ تھا۔

(۱۳) یقین میری توانائی ہے

پہلے یہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے کہ:

اول صلاح هذه الامة اليقين والزهد.

ترجمہ: اس امت کے صلاح کی بنیاد زہد اور یقین ہے۔

یہ دونوں باہم دگر یوں مربوط ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جاسکتا، اور یہی تمام بھلائیوں کا منبع بھی ہے۔

یقین کی ایک قسم علم یقین ہے جو عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم عین یقین ہے جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم حق یقین ہے جو تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔ گویا یقین کے حصول کے تین ذریعے ہیں، عقل و مشاہدہ اور تجربہ؛ اسی لئے اس میں علم، واقعیت اور راستی کی توانائی بھی ہوتی ہے اور یہ توانائی صبر و تحمل، پامردی، استقلال، عزیمت و حکمت، ہمت و حوصلہ عطا کرتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی قربانی پیش کر دیتا ہے، عقائد و ایمانیات میں روح اسی یقین کامل کی بدولت پڑتی ہے، یقین کی قوت سے محرومی موت کے ہم معنی ہے، قوت یقین سے مالا مال قومیں زندہ اور قائم ہوتی ہیں، جب کہ اس سے تہی دست اقوام مردہ اور بے ماندہ ہوتی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر، آخرت پر اور اپنی دعوت کی حقانیت اور اپنے مشن و پیغام کی صداقت اور واقعیت پر مکمل یقین تھا، اور اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ مسلسل کامیابیوں نے آپ کے قدم چومے، یقین کا رتبہ سب سے بلند اور مقدم ہے۔ بقول علامہ اقبال:

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

حدیث میں شک وارتباب کو فر قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقین وایمان لازم ملزوم ہیں، یقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی عقیدہ کو عقلی دلائل کی روشنی میں مان لے یا دماغ اس کے مان لینے کا رسمی و سطحی انداز میں اعتراف کر لے؛ بلکہ یقین تو یہ ہے کہ دل و جان سے کسی چیز پر اعتقاد ثابت و راسخ ہو جائے، اور عقل و ارادہ اور جذبات سب پر وہی غالب ہو جائے اور چھا جائے۔

(۱۴) صدق میرا حامی اور سفارشی ہے

عقیدہ، زبان، دل، عمل، فکر و نظر سب کی سچائی آدمی کو صدیق بناتی ہے، راستی پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد انتیازی وصف تھا، دعوائے نبوت سے قبل ہی آپ کو ”الصادق“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، تمام باطل قوتوں کے جھوٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستی اور سچائی نے شکست دی تھی۔ سچائی ایمان کی اور جھوٹ نفاق کی علامت ہے، قرآن کریم بچوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیتا ہے، سچائی کو باعثِ اطمینان و سکون چیز قرار دیا گیا ہے، اسے نیکی اور جنت کی طرف راہ نما بتایا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ سچائی انسان کو زندگی کے ہر شعبہ میں نیک بنا دیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہر شعبہ زندگی میں بدکار بنا دیتا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ مؤمن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا اور بددیانت نہیں ہو سکتا، ایمان کے ساتھ دروغ گوئی اور خیانت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ: ”سچائی کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔“

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو پچاس روز کے پر مشقت مقاطعہ سے اسی سچائی کی بدولت نجات ملی تھی؛ اسی لئے کہا گیا ہے کہ سچائی کی موت جھوٹ کی زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ:

الصدق ینجی والکذب یرہلک۔

ترجمہ: سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔

مزید وارد ہوا ہے کہ مسلمان اپنے وقار اور نرم کلامی اور راست گوئی سے پہچانا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں اہل صدق کو فلاح یاب اور خدا ترس قرار دیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ
قیامت میں نجات اہل صدق ہی کو ملے گی۔

سچائی اپنی ذات میں ایک طاقت ہے، حق اور راستی پر ہونے کا احساس انسان کو دلیر بنا دیتا
ہے، سچا انسان بلند ہمت اور عالی حوصلہ ہوتا ہے، اس کے انداز میں کوئی جھول نہیں ہوتا، جب کہ
جھوٹ انسان کو بے زبان اور پست ہمت بنا دیتا ہے۔

(۱۵) اطاعتِ الہی میرے لئے بس ہے

اللہ کی اطاعت، اس کی عبدیت، اس کی غلامی، اس کے تمام اوامر و نواہی کی پابندی، ہر
شعبہ زندگی اور ہر مرحلہ حیات میں اس کی پیروی ہی مومن کا اصل سرمایہ ہے، انسان جب عبدیت
کا مکمل مقام حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے مستغنی
ہو جاتا ہے، اطاعتِ الہی کے فائدے دنیا میں نقد بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ:

قال ربکم عزوجل: لو ان عبیدی اطاعونی لاسقیتم المطر باللیل

واطلعت علیہم الشمس بالنہار ولم اسمعہم صوت الرعد۔

(مسند احمد)

ترجمہ: اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر

رات کو بارش برساؤں اور دن میں ان پر دھوپ نکالوں اور انہیں بجلی کی کڑک کی آواز

نہ سناؤں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اطاعتِ الہی کی حسین زندگی تھی، اسی لئے قرآن
کریم میں جابجا اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ہے، فرمایا گیا:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم،
والله غفور رحيم۔ قل اطيعوا الله والرسول۔ (ال عمران: ۳۱-۳۲)
ترجمہ: اے نبی! آپ فرمادیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے
ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر
فرمائے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ اللہ و رسول کی
اطاعت قبول کرو۔

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول۔ (النساء: ۵۹)
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔
من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولي فما ارسلناك عليهم
حفيظاً۔ (النساء: ۸۰)

ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی،
اور جو منہ موڑ گیا تو بہر حال ہم نے آپ کو ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔
جگہ جگہ اطاعت خدا و رسول کو فوز و فلاح قرار دیا گیا ہے، اور اسے رحمت الہی اور فیضان
خداوندی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری
اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور نافرمان جہنم میں جائے گا، اور میری لائی ہوئی تعلیمات کے
تابع جب تک خواہش نفس نہ ہوگی ایمان مکمل نہ ہوگا۔

(۱۶) جہاد میرا خلق ہے

حق کی سر بلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لئے ہر قسم کی کوشش اور سعی جہاد ہے،
قرآن کریم میں جہاد بال نفس اور جہاد بال مال دونوں کا ذکر جابجا آیا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا
ہے کہ لڑائی اور قتال جہاد اصغر ہے اور نفس کی خواہشات کو دباننا اور کچلنا جہاد اکبر ہے، جہاد کی سب

سے اعلیٰ قسم جہاد بالنفس ہے۔ قرآن کہتا ہے:

وجاهدوا في الله حق جهاده. (الحج: ٧٨)

ترجمہ: اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔

جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم ہے، یعنی علم کی روشنی پھیلا کر اور علم کے چراغ جلا کر جہالت کی تاریکی چھانٹ دینا، ہر صاحب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہالت کا خاتمہ کرنے کی مہم میں لگ جائے، دعوتِ دین بھی جہاد ہے۔ جہاد بالمال یہ ہے کہ راہِ خدا میں مال خرچ کیا جائے، حق گوئی جہاد باللسان ہے، حق نویسی جہاد بالقلم ہے، ہر نیک کام میں اپنی جانی و مالی و دماغی قوت صرف کرنا جہاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جہاد مسلسل سے عبارت تھی، بعثت سے پہلے آپ کا جہاد نفس و شیطان سے تھا اور بعثت کے بعد نفس و شیطان کے ساتھ کفار و مشرکین سے بھی تھا، عظمت و بلندی کا راز جہاد میں پنہاں ہے، اس موضوع پر بے شمار نصوص ہیں، کتب احادیث میں ان کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱۷) میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے

ایمان کے بعد اعمال میں سب سے افضل اور عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایمان کا ایسا لازمی جزء اور شعار ہے کہ اس کو قصداً چھوڑنے کے بعد انسان گویا کفر و شرک کی گمراہیوں میں پہنچ جاتا ہے، قرآن و حدیث میں نماز کے تعلق سے تعلیمات کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے۔

نماز کو دین کا ستون اور بنیاد قرار دیا گیا ہے، اسے توحید کا عملی ثبوت بتایا گیا ہے، نماز کی اہمیت، فضیلت، برکات و ثمرات ایک مستقل موضوع ہے، جس پر کتابیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کا سکون قرار دیا ہے، نماز کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) ایمان میں ترقی اور اس کی حفاظت۔
- (۲) زندگی میں کنٹرول۔
- (۳) حالات کا سدھر جانا۔
- (۴) زندگی کا پرسکون ہونا۔
- (۵) معاشرت و معاملات کا درست ہونا۔
- (۶) اللہ سے بے پایاں تعلق قائم ہونا؛ کیوں کہ نماز اللہ سے سرگوشی اور مخاطبت کا نام ہے۔
- (۷) نماز سے جذبات میں اعتدال آتا ہے۔
- (۸) اجتماعیت اور اتحاد و الفت۔
- (۹) جسمانی طہارت اور پاکی کا حصول۔
- (۱۰) روحانی پاکیزگی و بلندی کی یافت۔

رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و تربیت کے چند نمونے

ایک کلمہ گو مسلمان کے لئے زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر مرحلہ پر اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات اور کردار و عمل سب سے بڑا نمونہ ہے۔ انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی اور تعلیمی و تربیتی ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سب سے بڑا اسوہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے:

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ
والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیراً۔ (الاحزاب: ۲۱)

ترجمہ: درحقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے
ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔

امت مسلمہ کی فلاح و سعادت اور عزت و کرامت اور دینی و دنیوی کامرانی کا راز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں مضمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی ہر راہ بتادی ہے اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور شرک کی تمام راہیں بتا کر ان پر جانے سے منع فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اطاعت رسول اور اس کے فوائد و نتائج کا ذکر آیا ہے، فرمایا گیا: ”جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی سے ہم کنار ہوگا“ اور ”جو کچھ رسول دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز رہو“۔

تعلیمی و تربیتی شعبہ انسانی زندگی میں خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کر کے آپ کے تعلیمی و تربیتی مناجح، طریقوں اور اسالیب سے باخبر ہونا ضروری ہے؛ تاکہ انہیں خطوط پر چلا جائے اور نمونہ کے

مطالعہ سیرت سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ تعلیمی و تربیتی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اپنی تاثیر اور جاذبیت کے لحاظ سے سحر آفریں تقریروں، ادبیانہ مقالات و مضامین اور دل کش قصوں اور واقعات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ فائق تھا، اور یہ اسی حکیمانہ معتدل اسلوب کی برکت تھی کہ عرب کی غری جاہل، وحشی، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن، اخلاق سے کوری اور تند خوقوم میں سے ایسے افراد تیار ہوئے، جنہیں قرآن کریم نے خیر امت قرار دیا، اور جنہیں امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اصلاح عالم اور قیادت کی عظیم و گراں بار ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور جو اپنے بعد والوں کے لئے نمونہ اور آئینہ مل ثابت ہوئے، اور جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ ”ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا“، اور جنہوں نے ہر موقع پر قربانیاں دیں، اللہ و رسول کی پکار پر بلیک کہا، اور اسلام کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنایا، اور جاہلی زندگی کے اخلاقی بگاڑ، کرپشن، سماجی برائیوں اور لعنتوں، انارکی، ظلم، بدعنوانی، بھید بھاؤ، اونچ نیچ، بے حیائی، بدکرداری، بے ایمانی اور لاقانونیت سے نکل کر نیکی، امانت، عدل، مساوات، حیا، ایمان داری اور پاکیزگی کے جوہر سے آراستہ ہوئے، اسی کا ذکر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اس بلیغ تقریر میں ملتا ہے جو انہوں نے شاہِ حبشہ نجاشی کے دربار میں پورے جوش و جذبہ سے کی تھی، انہوں نے کہا تھا: ”اے بادشاہ! ہم جاہل تھے، بتوں کے پرستار تھے، مردار خور، بدکار، بے حیا، بے رحم، بد معاملہ اور رشتوں ناتوں کو توڑنے والے تھے، ہم میں سے طاقت ور کمزور کو کھا اور دبا رہا تھا کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا، اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا، جس کے نسب، راستی، امانت، پاکیزگی اور اعلیٰ کردار سے ہم واقف ہیں۔ پیغمبر نے ہمیں اللہ کی وحدانیت و عبادت کی دعوت دی، ہمیں معبودانِ باطل سے دست برداری کا حکم دیا، ہمیں نماز و روزہ و زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے اسے سچا جانا، ایمان لائے، اس کے احکام کی پیروی کی، ایک اللہ کی بندگی کی، شرک سے باز آئے اور اپنا طور طریقہ بدل ڈالا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ایک نمونہ ہے، جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ تربیت کے نتیجہ میں بے مقصد زندگیوں کو بامقصد بنایا اور لوگوں کو اسلام کے دامن عدل میں لاکر دیگر مذاہب کے ظلم و بربریت سے بچایا، اور پھر انہیں صحابہ کرام نے ایسی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کی نظیر تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی، اور انہیں کی محنت سے اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، اور عجیب بات یہ سامنے آئی کہ انہوں نے دلوں کو اپنے اخلاق سے فتح کیا، اس طرح اسلام کا نور مشرق و مغرب میں پھیل گیا، یہ ساری فتوحات و کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجہ میں حاصل ہوئیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہونے دیتے تھے۔ ان تعلیمات میں بطور خاص راستی، وفاداری، ایثار، قناعت، قربانی، صبر، توکل، اتحاد، محبت، اخلاص، عفت، امانت و دیانت، مساوات و مساوات وغیرہ شامل ہیں۔ پھر آپ کے شاگرد صحابہ کی زندگیاں ان تعلیمات پر عمل کے قالب میں ہر موقع پر پڑھ لی ہوئی نظر آتی ہیں، اتنی تاثیر و کشش کی اصل وجہ آپ کا حکیمانہ اسلوب ہے، جس کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے:

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.

(آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، ان کے قصور معاف کیجئے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ کیجئے۔

اسی اسلوب کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ایک بار ایک دیہاتی ناواقفیت کی وجہ سے صحن مسجد میں

پیشاب کرنے لگا، صحابہ رضی اللہ عنہم اسے مارنے دوڑے؛ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا و فرمایا: اسے چھوڑ دو، اور پانی سے صفائی کر دو، تم آسانیاں کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو نہ کہ سختیاں کرنے والے بنا کر۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ آپ نے سختی سے بچتے ہوئے نرمی کا برتاؤ کیا اور شفقت کا معاملہ کیا، اور پھر نرمی سے دیہاتی کو سمجھا دیا کہ مسجدیں نماز و تلاوت اور ذکر اللہ کے لئے ہیں، یہاں گندگیاں پھیلانا غلط بات ہے، دعوت و تربیت کے میدان میں اس واقعہ سے حسن معاملہ، لینیت اور نرمی کے ذریعے اصول اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

اسی اسلوب کا دوسرا نمونہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ: ”میں مدینہ منورہ میں دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، میں نوعمر لڑکا تھا، اس لئے میرا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا اور نوعمری کی وجہ سے بہت کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں؛ لیکن دس سال کی اس مدت میں کبھی آپ نے مجھے اُف کہہ کر بھی نہیں ڈانٹا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا؟“ (ابوداؤد شریف)

اسی کا ایک نمونہ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ: ”میں چھوٹا سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا، کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالہ میں گردش کرتا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔“ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لیٹنے سونے اور جاگنے حتیٰ کہ بیت الخلاء آنے جانے اور استنجاء کرنے کے تمام طریقے اور آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے، اس طرح زندگی کے ہر مرحلہ میں آپ کی تعلیمات اور تربیتی اسلوب پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

یہ نبوی تعلیم و تربیت کے چند نمونے ہیں، کتب احادیث میں ایسے بے شمار نمونے ہیں، جن کی تقلید دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح کا باعث ثابت ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

ایشیاد و اتحاد سے آراستہ روشن کردار

ہجرت مدینہ منورہ سیرت نبوی کا اہم ترین واقعہ اور تاریخ اسلامی کے ایک بے حد نمایاں اور مؤثر دور کا نقطہ آغاز ہے، ہجرت کے بعد انصار مدینہ کے مقدس گروہ نے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور ایشاد و مودت کا جو معاملہ کیا اور مسلسل کرتارہا، وہ تاریخ عالم کا محیر العقول اور منعم الطیر واقعہ تھا، اس کے اسباب کی جستجو انسان کو درماندہ کر دیتی ہے، بس تمام اسباب کا اصل سبب یہی ملتا ہے کہ یہ صرف فضل خداوندی اور رحمت ربانی کا نتیجہ تھا، اس میں کسی انسانی حکمت و صنعت اور سیاست و تدبیر کی مطلق کارفرمائی نہ تھی۔ قرآن کریم میں خداوند قدوس نے یہ واضح فرمایا ہے کہ:

والف بین قلوبہم، لو انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبہم ولكن اللہ الف بینہم، اللہ عزیز حکیم۔ (الانفال: ۶۳)

ترجمہ: اللہ نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دئے، اگر آپ روئے زمین کی تمام دولتیں بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔

قرآن کریم برملا کہہ رہا ہے کہ بکھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت و محبت میں پروتا اس دنیا میں انسان کے لئے سب سے مشکل کام ہے، خصوصاً صدیوں سے باہم کشت و خون کی فضا میں رہنے اور پرورش پانے والے اور باہمی محبت و اتحاد کے الفاظ سے نا آشنا افراد میں وحدت پیدا کرنے کا کام تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔

قرآن کریم کے بیان کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے

صاحبِ حکمت و تدبیر ہیں؛ لیکن اس کے باوجود تمام ممکنہ مالی وسائل کے استعمال و اختیار کے بعد بھی وہ اس وحدت و یکجائی کو پیدا کرنے پر قادر نہ ہو پاتے، یہ تو محض فضلِ خداوندی کا کرشمہ اور خدائے کریم و قادر کی کریمی و کارسازی کا مظہر تھا کہ ان شکستہ دل افراد کو نسلی، قبائلی، لسانی اور وطنی تفریقوں سے بالاتر اور ہر طرح سے نصرتِ دین پر یکجا و متحد کر دیا، اور پھر یہی لوگ جو صدیوں سے باہمی کینہ و بغض کے مجسمے تھے اب ان میں باہمی محبت و الفت کی ایسی پاکی و قدوسیت ابھرائی کہ ہر فرد دوسرے کے لئے اپنا سب کچھ قربان اور نچھاور کرنے پر بخوشی آمادہ و مستعد ہو گیا۔

مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول:

”اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی باہمی الفت ایک ایسی نعمت ہے جسے خدا نے اپنا خاص انعام قرار دیا ہے، افسوس ان پر جو اس نعمت سے محرومی پر قانع ہو گئے اور اس کے لئے اپنے اندر کوئی جلن محسوس نہ کی، آج باہمی الفت کی جگہ باہمی مخالفت مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان ہو گئی ہے، اسی کو انقلابِ حال کہتے ہیں۔“

(ترجمان القرآن ۲۱۱/۳)

اللہ کی قدرتِ کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کے فیض و اثر سے مختصر ترین مدت میں انصارِ مدینہ کی کایا بالکل پلٹ گئی اور پھر تاریخ نے یہ ریکارڈ آج تک محفوظ رکھا ہے کہ یہ باہم برسرِ پیکار قوم کس طرح اعلاءِ حق اور نصرتِ دین کے لئے ﴿بنیانِ موصوٰص﴾ (سیسہ پلائی ہوئی عمارت) اور دیوارِ آہنی اور ناقابلِ تسخیر چٹانِ ثابت ہوئی۔

ہجرت کے بعد مہاجرین کے لئے انصار کا یہ گروہ اسی اسلام کی برکت سے مسلسل دیدہ و دل فرس راہ کئے رہا، گھربار، مال و دولت، جائیداد و زمین اور کاروبار و تجارت ہر جگہ انصارِ مدینہ نے مہاجرین کے لئے ایثار اور دریادلی، کریم النفسی اور فیاض، الفت اور حسن معاملہ و معاشرت کا جو ثبوت پیش کیا وہ تاریخ کا نادر ترین واقعہ تھا، اور اسی نے انہیں عظمتوں اور رفعتوں کے اس مقام

تک پہنچا دیا جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور ہم اگر ان رفعتوں کے لئے سراٹھائیں تو ہمارے سروں کی کلاہ بھی گر جائے، اور ان کی عظمتوں کا اندازہ نہ ہو سکے۔ مغربی مفکرین اور معترضین و ناقدین اسلام اس راز سے آشنا و آگاہ نہ ہو پائیں اور اس حقیقت کا ادراک نہ کر پائیں، تو کوئی تعجب نہیں؛ کیوں کہ یہ وہ مردان باصفائیں جن کی زندگی کا معیار یورپ میں بسنے والے ترقی یافتہ انسانوں کے معیار زندگی سے بالکل مختلف اور جداگانہ ہے، یہ وہ اصحاب حق ہیں جو بجا طور پر فرسٹ گریڈ (First Grade) کے لوگ تھے اور تاریخ ان کی نظیر نہیں لاسکتی۔

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور حضرت سعد بن ربیع انصاری کے درمیان مواخات قائم فرمائی، اس کے بعد حضرت سعد نے اپنا مال اپنے اور میرے درمیان تقسیم کرنے کی پیش کش کی، پھر کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، جو تمہیں زیادہ پسند ہو میں اس سے تمہارے حق میں دست بردار ہو کر اسے طلاق دے دوں گا، پھر اس کی عدت گزر جانے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا، اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور اہل و عیال میں برکت دے، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو، چنانچہ انہوں نے راستہ بتا دیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جا کر کچھ فروخت کیا اور خریدا، کچھ مال جمع ہو گیا پھر ایک انصاری خاتون سے نکاح کیا۔“ (صحیح بخاری، باب کیف آخی النبی بین اصحابہ)

اس واقعہ سے انصار صحابہ کے اعلیٰ درجہ کے ایثار کا کسی قدر اندازہ کیا جاسکتا ہے، انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو محبت و احسان کا معاملہ کیا تھا، اس کی تلافی کے طور پر ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے حاصل شدہ مال صرف انصار ہی میں تقسیم کرنا چاہا، مگر انصار صحابہ اس پر تیار نہ ہوئے اور عرض کیا کہ جب تک ہمارے مہاجرین بھائیوں کو اس میں حصہ نہ دیا جائے گا ہم بھی نہیں لیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بنو النضیر کے بعد بنو النضیر کے اموال و جائیداد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ:

”اگر تم چاہو تو میں یہ مال انصار و مہاجرین سب میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین حسب سابق تمہارے مکانوں میں رہیں، اور اگر تم چاہو تو میں یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین تمہارے گھروں کو چھوڑ کر الگ گھر بسالیں، یہ سن کر انصار مدینہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ یہ مال سب کا سب ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے اور پھر بھی وہ بدستور ہمارے مکانوں میں مقیم رہیں۔“ (تفسیر بغوی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میں بھوک کے مارے پریشان و بے حال ہوں، آپ نے ایک ایک کر کے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے کھانا منگوایا، مگر ہر جگہ سے جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے حاضرین مجلس صحابہ سے فرمایا کہ کون اس شخص کی آج مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابوطحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، گھر لے گئے، بیوی نے بتایا کہ صرف بچوں کے کھانے کے بقدر رکھنا ہے، حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بچوں کو سلا دو، مہمان کے سامنے کھانا رکھو، کھانا ساتھ شروع کرنے کے بعد چراغ بجھوا دینا، ہم مہمان کی تسلی کے لئے دکھاوے کو منہ چلاتے رہیں گے، تاکہ وہ سمجھے کہ ہم کھا رہے ہیں اور وہ آسودہ ہو جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، صبح کو حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رات کی ادا اللہ کو بے حد پسند آئی ہے۔“ (جامع ترمذی)

انصار صحابہ کے اس جیسے متعدد واقعات ہیں، انہیں کے بارے میں قرآن کریم نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ:

والذین تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم،
ولا يجلدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو
كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. (نحشہ: ۹)

ترجمہ: وہ لوگ (انصار) جو دارالہجرت میں ایمان لاکر مہاجرین کی آمد سے
پہلے ہی مقیم تھے، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے
ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں
محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج
ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لئے گئے وہی فلاح یاب ہیں۔

انصار مدینہ کے انہیں مآثر و مفاخر کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ایة الايمان حب الانصار، وایة النفاق بغض الانصار، الانصار لا
يحبهم الا مؤمن، ولا يبغضهم الا منافق، فمن أحبهم أحب الله، ومن
أبغضهم أبغضه الله. (متفق علیہ)

ترجمہ: انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے مؤمن ہی محبت
کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا، اور انصار سے دشمنی
نفاق کی نشانی ہے، ان سے منافق ہی بغض رکھے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا اس
سے اللہ عداوت رکھے گا۔

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لو لا الهجرة لكنت امراً من الانصار، الانصار شعار والناس

(زاد المعاد)

دثار۔

ترجمہ: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، انصار مقرب
ترین اور مخصوص ترین ہیں، دوسروں کا درجہ ثانوی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انصارِ مدینہ سے حسن معاملہ کی تلقین بھی فرمائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ انصارِ مدینہ کی ایک مجلس سے گزرے، دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، سبب دریافت کیا، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ذکر کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ باہر تشریف لائے، منبر پر چڑھ کر حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

اوصيكم بالانصار، فانهم كرشى وعيتى، وقد قضوا الذى
عليهم، وبقي الذى لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
(بخاری شریف)

ترجمہ: اے لوگو! میں تم کو انصار کے بارے میں خیر کی ہدایت و وصیت کرتا ہوں، انصار میرے خاص، مقرب، راز دار اور قریبی ہیں، وہ اپنے ذمہ کے حقوق ادا کر چکے ہیں، ہاں ان کے حقوق باقی ہیں، تم ان کے نیکو کار کی بات قبول کرو، اور ان کے خطا کار سے درگزر کرو۔

ایمانِ کامل، اخلاص و ایثار اور اتحاد و اتفاق کی نعمت سے سرفرازی نے انصار کو اتنا بلند بنا دیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر فرما کر انہیں جاودانی عطا فرمادی، اور بلاشبہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نگاہِ کرم کا اثر تھا جس نے انہیں کندن اور کیمیا بنا دیا تھا۔ انصار کا ایثار و اتحاد سے آراستہ کردار سیرتِ نبویہ کا روشن ترین باب ہے، جو ہر طالبِ خیر کو اپنی روشنی سے فیض یاب ہونے کی موثر ترین دعوت پیش کر رہا ہے۔ کاش! ہم اس دعوت پر لبیک کہنے والے بن جائیں۔

ہجرت نبوی ﷺ (اسباب، نتائج و پیغام)

ہجرت نبوی کا واقعہ بلاشبہ تاریخ کا محیر العقول اور اہم ترین واقعہ ہے، جس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام صورت و خیال کا نہیں، حقیقت و واقعہ کا نام ہے، اور جن کے دل حقیقت اسلام سے منور و معمور ہوتے ہیں وہ دنیا کی ہر خرافات اور غلط روی کا مقابلہ کرتے اور انجام کار فتح مند و غالب رہتے ہیں۔ دوسری طرف جن کے سینے اس حقیقت سے تاباں نہیں ہوتے وہ کبھی بامراد نہیں ہوتے، ان کی نفسانی خواہشات ان پر حاوی رہتی ہیں، آزمائشوں میں وہ جادہ مستقیم پر ثابت قدم نہیں رہتے، اور ان کے قدم ہر وقت لغزش کھاتے ہی رہتے ہیں۔

اللہ کے مخلص انصار و مہاجر بندے جن کے سینوں میں حقیقت اسلام کا نور روشن تھا، اسی لئے اللہ کے محبوب و مقرب قرار پائے، اللہ نے ان میں محبت ڈال دی، اور ان کے درمیان اخوت و مودت کا بے حد مستحکم اور اثوث تعلق قائم کر دیا، ساتھ ہی اللہ نے ان مخلصین کا ناطہ ان بد نصیبوں سے منقطع کر دیا جو قدرت و وسعت کے باوجود ہجرت کی سعادت سے محروم رہے اور جن کو حقیقت اسلام کا کوئی ذرہ بھی میسر نہیں آ سکا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ:

ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل
الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض، والذين امنوا
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا۔ (الانفال: ۷۲)

ترجمہ: جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی
جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی
اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، رہے وہ لوگ جو ایمان لے

آئے مگر ہجرت نہ کی، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔

ہجرتِ نبوی فی الواقع نفس کی خواہشات اور آرزوؤں کے خلاف اعلانِ جنگ تھی، اور اس کا مقصد دعوتِ اسلامی کے کارواں کو تیزی سے منزلِ مراد کی سمت پر گامزن کرنا تھا، ہجرت کے یوں تو مختلف اسباب ہیں، مگر چند بنیادی اسباب درج ذیل ہیں:

(۱) اہل ایمان پر دشمنانِ دین کی طرف سے ظلم و ستم، اذیت و قساوت کا سلسلہ ناقابلِ برداشت حد تک پہنچ گیا تھا، صحابہ پر کئے گئے مظالم کا صرف تذکرہ ہی دل ہلا دیتا ہے، اور روٹ گئے کھڑے کر دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم پر کئے گئے مظالم کی لرزہ خیز داستان اس کا ایک نمونہ ہے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانے، غیروں کو دائرۂ اسلام میں لانے اور ظلم کے اقدامات سے دور رکھنے کے لئے ہجرت کا عمل ناگزیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد اہل اسلام کا دائرہ وسیع تر ہوا اور مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے خلاصی حاصل ہوئی۔

(۲) اہل حق کے لئے دشمنوں کی طرف سے اقتصادی و معاشی بے شمار رکاوٹیں تھیں، خاندانِ بنو ہاشم، اور دیگر تمام مسلمانوں کا ایک عرصہ تک تمام کافروں نے مقاطعہ کیا، مکمل بائیکاٹ کی وجہ سے ان مظلوموں کو درختوں کے پتوں تک پر گزر اوقات کرنا پڑی، دعوتِ اسلامی کی نشر و اشاعت کو روکنے کے لئے باہر کے لوگوں سے مسلمانوں کی ملاقات پر پابندیاں عائد تھیں، اس صورتِ حال کا بھی ہجرت کے وقوع پذیر ہونے میں اہم رول رہا۔

(۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ وقتی مؤید و مددگار اور منس و غم خوار افراد کا سانحہ وفات بھی بڑی اذیت کا باعث ہوا، چچا جان حضرت ابوطالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کا ایک ہی سال میں آگے پیچھے انتقال ہو گیا، ان کے بعد قریش کو آپ پر برملا کھل کر ظلم کرنے اور پریشان کرنے کا موقع مل گیا، اس صورتِ حال نے آپ کو حد سے زیادہ دل گیر اور رنجور کیا،

مدینہ منورہ کے انصار نے مخلصانہ تائید و تعاون کی جو پیش کش کی تھی، اس کو قبول کرنے میں اس صورت حال کا بھی کافی اثر رہا۔

(۴) قریش کی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی اور نخوت اور ان کا طبقاتی اور منہج کا پائیدار نظام اسلام کی دعوت مساوات سے متصادم تھا، مدینہ منورہ میں اسلامی نظام مساوات کی تنفیذ کے کھلے مواقع فراہم تھے، یہ بھی ہجرت کا اہم سبب ثابت ہوا۔

بہر حال ہجرت نبویہ اسلام کے نئے دور کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی، اور دعوت اسلامی کے میدان میں اس کی بنیاد پر ایک نیا انقلاب آیا، اور اس کے متعدد اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک اثر دعوت حق کی آزادی کی شکل میں سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آزادی کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت کی دعوت میں مصروف ہو گئے، انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح اکٹھا رہتے تھے، ہر طرح سے آپ کی خدمت، مدد اور تعاون کے خواہاں تھے، یہ آزادی دعوت ہجرت کا سب سے نمایاں نتیجہ تھا۔

قریش کی اذیتوں سے خلاصی اور مکمل امن و امان اور باہمی اخوت و محبت کی مضبوط بنیادوں پر استوار بے خوف و مومنانہ زندگی میسر ہونا ہجرت نبویہ کا دوسرا نتیجہ تھا۔

تیسرا اثر ہجرت کا مستقل اسلامی حکومت کی تشکیل کے روپ میں ظاہر ہوا، مکی زندگی کے تیرہ سال افراد کی اصلاح و تعمیر میں مصروف تھے، قلت تعداد اور کثرت مخالفین کی بنیاد پر مکہ میں اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہو سکتا تھا، مگر مدینہ میں اہل حق کی کثرت اور امن و امان کی وجہ سے اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، جس نے قیامت تک کے لئے امت کو صحیح اسلامی حکومت کا نمونہ فراہم کیا۔ چوتھا اثر ہجرت کا یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری و تنظیم کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ و مدافعت کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، مکہ کی بے کسی کی زندگی میں صبر ہی کا حکم تھا، مقابلہ کی نہ وسعت و قدرت تھی اور نہ اجازت۔ اب مدنی زندگی میں مدافعت و مقابلہ کی اجازت دی گئی اور مختلف معرکوں میں اہل حق نے اہل باطل کو ناکوں چنے چوہائے اور اپنی حقانیت کا علم لہرایا۔

ہجرت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قبا، پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، خود تعمیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئے۔

مسجد کی تعمیر کا مقصد اجتماعی نظام عبادت کو قائم کرنا اور ساتھ ہی مرکزیت و اجتماعیت کی روح کو فروغ دینا تھا، چنانچہ پھر مسجد ہی مرکزی رہی اور تربیت و تزکیہ کے تمام تر کام یہیں سے انجام پاتے رہے۔

اس موقع پر دوسرا کام یہ ہوا کہ انصار و مہاجرین میں مواخات (بھائی چارہ) قائم فرمائی، اور اس بنیاد پر ایک ایسا مخلص و مؤمن معاشرہ تشکیل پایا جس کی نظیر ملنی ناممکن ہے۔

مواخات کے بعد تیسرے مرحلہ پر اسلامی حکومت کی تشکیل دی گئی، جس کی بنیاد وحدت عامہ، مساوات، ظلم و جرم کا مقابلہ، دشمن سے احتیاط، تعاون علی البر و اتقویٰ، جیسے اصول پر رکھی گئی۔ یہ اس ہجرت نبویہ کے نتائج و ثمرات ہیں جو عالم گیر انقلاب کا محرک اور داعی ثابت ہوئی، اور جس نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ ایمان و عقیدہ کی حفاظت جان سے بڑھ کر ہونی چاہئے، اللہ و رسول سے محبت کا بے حد مستحکم اور شعوری تعلق ہونا چاہئے، اور اعلیٰ حق اور غلبہ دین کے لئے تڑپ اور فداکاری کا جذبہ دل میں موج زن ہونا چاہئے، اور اس کے لئے صبر و تحمل، توکل و اعتماد، استقامت و ثبات قدمی، سرفروشی و جاں بازی اور بلند کرداری و خوش خلقی کے اوصاف سے آراستگی کو کلیدی مقام حاصل ہے، یہی ہجرت نبویہ کا پیغام اور درس ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سفر اس کی روشنی میں رواں دواں رکھے اور کسی بھی موڑ پر اس روشنی سے خود کو محروم نہ ہونے دے۔

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپاک ارادوں سے ڈنمارک وغیرہ میں طبع ہونے والے کارٹونوں اور ان کے رد عمل میں عالمی سطح پر امت مسلمہ کے احتجاجی سلسلوں کے حوالے سے ایک چشم کشا تحریر:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، بے ادبی اور گستاخی کی جو ذیل حرکتیں مغربی دنیا کی سرپرستی میں کچھ عرصے سے بڑے زور و شور سے جاری ہیں، ملت اسلامیہ کا ہر فرد ان کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہے، ہر مسلمان کے دل میں ایک ہیجان ہے، ایمان کی چنگاری جو کبھی حالات کے دباؤ اور تہذیب حاضر کے زیر اثر آ کر دب جاتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حرکتیں دیکھنے اور سننے کے بعد شعلہ جوالہ بن گئی ہے، اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے سامنے یہ سوال آکھڑا ہوا ہے۔

آگ ہے، اولادِ ابراہیم ہے، نمرود ہے

کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

پیغمبر اسلام علیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری حیاتِ مبارکہ میں ہر لمحے محنت کر کے ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا کیا، انسانیت کو جاہلیت اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و ہدایت کا نور عطا کیا، پوری دنیا کو امن، رحمت، سلامتی، انسانیت نوازی اور ایثار و مساوات کا درس دیا، قرآن کریم نے انہیں ”رحمة للعالمین“ قرار دیا، خود انہوں نے اپنا تعارف ”انا رحمة مہداة“ (میں خدا کی رحمت ہوں جو دنیا والوں کے پاس بطور تحفہ بھیجی گئی ہے) کے الفاظ سے کرایا، انہوں نے دنیا کو احترامِ انسانیت کا اصول عطا کیا اور اپنے حسنِ اخلاق کی قوت سے دل فتح

کر لئے، آج کچھ گستاخوں کی بدزبانیوں کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ کا جوش ایمانی ابھرا آیا ہے، دنیا کے ہر حصہ میں ہر سطح پر ہونے والے مظاہرے، احتجاجی جلسے اور اجتماعات اہل اسلام کی اُسی ایمانی حمیت و غیرت کا ثبوت ہیں جو انہیں صحابہ کرام، اسلاف و اکابر اور مجاہدین اسلام سے ورثے میں ملی ہے، گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ نے اسلام لانے سے قبل حضرت ابوبکر کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات کہی جس سے بے ادبی ہوتی تھی، یہ سن کر حضرت ابوبکر کی ایمانی حمیت اور پیغمبرانہ عقیدت جوش میں آ گئی، اور انہوں نے بلا تاخیر اپنے والد کو ایک طمانچہ رسید کر دیا، طمانچہ اتنے زور کا تھا کہ ان کے والد زمین پر گر پڑے، حضرت ابوبکر جن کا خاص امتیاز زبانِ نبوت میں از رحم امتی بامتی ابوبکر۔

ترجمہ: میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان ابوبکر ہیں۔

کے الفاظ سے بیان ہوا ہے، مگر شانِ رسالت میں گستاخی کا ایک کلمہ خواہ سگے باپ کی زبان سے ہی کیوں نہ ہو، انہیں مطلق برداشت نہ ہوا۔ (ملاحظہ ہو: معارف القرآن ۳۵۲/۸)

حضرت غرہ رضی اللہ عنہ کا کردار

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے، وہاں مقیم عیسائیوں سے جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا معاہدہ تھا، حضرت عمرو ذمی عیسائیوں کی خاص خبر گیری کرتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کا تحفظ رہے، اور کوئی گزند نہ پہنچے۔ ایک بار دورانِ مجلس ایک عیسائی سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، حضرت غرہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہیں اس اہانت رسول پر بڑا طیش آیا اور انہوں نے

اس گستاخ کے منہ پر زور سے ایک طمانچہ رسید کر دیا، عیسائیوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تک شکایت پہنچائی، حضرت غرفہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا گیا، انہوں نے پوری صورت حال بتائی اور واضح کیا کہ ہمارا ان عیسائیوں سے معاہدہ ضرور ہے، مگر یہ ملحوظ رہے کہ ہم اپنی، اپنے والدین کی، اپنے اقرباء کی تدلیل و توجہن گوارا کر سکتے ہیں، مگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہن قطعاً گوارا نہیں کریں گے، حضرت عمرو نے کہا: ”بے شک غرفہ تم ٹھیک کہتے ہو“۔ (اسد الغابہ تذکرہ غرفہ)

حضرت عبداللہ بن حذافہؓ کا کردار

دور اول کے مسلمانوں میں صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا نام اِمامی سر فہرست ہے، خلافت فاروقی میں شام کی معرکہ آرائی میں مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، رومیوں نے ان کو عیسائیت قبول کرنے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے اور ان سے دست بردار ہونے کا حکم دیا، مگر انہوں نے پوری جرأت مؤمنانہ کے ساتھ انکار کر دیا، ان کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں بعض مسلمانوں کو ڈال دیا گیا، یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، عیسائیوں نے کہا کہ اب تمہیں موت نظر آ رہی ہے، اس لئے رو رہے ہو، اب بھی موقع ہے کہ عیسائیت قبول کر لو، اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ:

”تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈر سے روتا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اس

انجام پر نہیں؛ بلکہ اس مجبوری پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ و رسول پر قربان کرنے

کے لئے بس ایک ہی جان ہے، کاش! میری لاکھوں جانیں ہوتیں میں اس تیل کی

کڑھائی میں گر کر ان کو اللہ و رسول کے لئے قربان کرتا رہتا۔“

عشق و عقیدت کا یہ جذبہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، رومیوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دو تو تم سمیت سبھی مسلمانوں کو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بادلِ ناخواستہ صرف اسی مسلمانوں کی جان بچانے کی خاطر عیسائی بادشاہ کی پیشانی چومی،

مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو غایت مسرت سے انہوں نے حضرت عبداللہ کی پیشانی چوم لی، واقعہ یہ ہے کہ:

ع: جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں

(اسد الغابہ سوم)

حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی بنیہ کا کردار

غزوہ مریض کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کی شان میں گستاخی کی، انہیں ذلیل قرار دیا، انہیں مدینہ منورہ سے نکالنے کی منصوبہ سازی کی، اس نے اپنے ساتھیوں اور مدینہ منورہ کے باشندوں سے کہا کہ تم نے ان مسلمانوں کو کھلا پلا کر موٹا کیا ہے، اب یہ تم ہی کو آنکھ دکھا رہے ہیں، ان کی مثال تو اس کتے جیسی ہے جسے کوئی کھلا پلا کر موٹا کر دے اور پھر کتا اسی پر حملہ آور ہو جائے۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے:

يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ولله

العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. (المنافقون: ۸)

ترجمہ: منافق کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو عزت والا ذلت

والے کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور اہل

مدینہ کے لئے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔

عبداللہ بن ابی کی اس حرکت کا علم ہوتے ہی حضرت عمر جوش میں آ گئے، خود عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ جو مخلص مسلمان تھے، آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا حکم ہو تو اپنے گستاخ باپ کی گردن پیش کر دوں، سفر سے واپسی پر حضرت عبداللہ مدینہ منورہ آنے سے قبل ہی تلوار سنت کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ و رسول کی، خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم اجازت نہ دیں، پھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی باجمیت مؤمن بیٹے نے اپنے منافق گستاخ باپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ (معارف القرآن ۸/۵۳۲ مختصراً)

مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا کردار

ہلالِ نوکی درانتی سے فصلِ صلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہ سنتا ہے کہ عیسائی سالار ارناط نے شانِ رسالت میں گستاخی کی ہے اور مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک نکال کر ذلیل کرنے کی سازش رچی ہے، تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، قاضی بہاء الدین شداد کے بقول جب ارناط کچھ عرصے بعد سلطان کے سامنے لایا جاتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سلطان اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے، اس کے آنسوؤں کی لڑیوں سے زمین دھلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ خدایا! میرے نامہ اعمال میں صرف سیاہ کاریاں ہیں، تیرے محبوب کی محبت و عقیدت میں گستاخ کا جو قتل میں نے کیا بس اسی کو تو شیعہ آخرت سمجھتا ہوں۔

(ہفتہ صلاح الدین ص ۴۰)

شیخ عبدالنبی رحمہ اللہ کا کردار

۱۵۷۹ء میں مٹھرا کے قاضی عبدالرحیم نے مسجد کی تعمیر کے لئے سامان جمع کیا، اس پر ایک برہمن سردار نے اعتراض کیا، اور مسجد کی جگہ زبردستی مندر تعمیر کرائی، مسلمانوں نے روکنا چاہا تو اس نے بر ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، قاضی عبدالرحیم شکایت لے کر دربار اکبری کے صدر الصدور شیخ عبدالنبی کے پاس پہنچے، صدر الصدور نے برہمن کو دربار میں طلب کر لیا، مقدمہ پیش ہوا، برہمن کا جرم ثابت ہو گیا، شیخ عبدالنبی نے اسے موت کی سزا سنائی، برہمن مال دار اور با اثر تھا، اس کی سفارش میں اکبر کے وفادار راجپوت اور ہندو رانیاں اٹھ کھڑی ہوئیں، اس کی رہائی کی کوشش کی، اکبر کو مشتعل کر دیا، شیخ کو جان کی دھمکی دی گئی، مگر شیخ عبدالنبی سمجھتے تھے کہ۔

ع: بے جراتِ زندانہ ہر عشق ہے روباہی

چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ مجھے اپنی جان کی قربانی گوارا ہے مگر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں، برہمن کو قتل کیا گیا، اور پھر شیخ عبدالنبی کو بھی عقیدت کا خراج اس طرح ادا کرنا پڑا کہ انہیں شہید کر دیا گیا اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے جان دے دی کہ۔

ع: اک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں

(رد کوثر: شیخ محمد اکرام ۱۰۱)

گستاخ رسول ﷺ کی سزا

عہد رسالت کا مشہور مجرم گستاخ رسول عبدالعزیٰ بن حنظل تھا، اس نے دو لونڈیاں آپ کی جگو کے اشعار گانے کے لئے متعین کر رکھی تھیں، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کوراں گاں قرار دیا، اور حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پایا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا، اس کی ایک لونڈی بھی قتل کی گئی، اور ایک نے اسلام قبول کر کے نجات حاصل کر لی۔

(الرحیق المختوم ۶۳۵-۶۳۶)

گستاخوں کی تذلیل کا قرآنی اعلان

قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے:

ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلیلین، کتب اللہ

لاعلین انا ورسلی، ان اللہ قوی عزیز۔ (المجادلہ: ۲۰-۲۱)

بلاشبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین

مخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور غالب ہے۔

واضح کر دیا گیا کہ مخالف گستاخ کا مقدر ذلت و رسوائی ہے، اور غلبہ خواہ سیاسی ہو یا اخلاقی،

اللہ و رسول اور اہل ایمان کا مقدر ہے۔

لمحہ فکریہ

قرآن و سنت، اسلام و شریعت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدسات و شعائر اسلام کی اہانت اور تذلیل کے مقصد سے مغربی دنیا میں طویل مدتی اور انتہائی منظم منصوبے کے تحت کی جانے والی گستاخانہ حرکتیں، تحریری اور تقریری جساتیں اور قوی و عملی گستاخیاں ادھر ایک عرصے سے پورے زور و شور سے جاری ہیں، اور دنیائے اسلام کے پر شور و پر زور مثالی احتجاج کے باوجود یہ گستاخیاں کرنے والی جماعتیں اپنے موقف پر اٹل اور اسے اپنی رائے کے اظہار کی آزادی قرار دینے پر مصر ہیں۔

تذلیل و اہانت قرآن و رسول کی ناپاک کوششیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، مگر موجودہ کوشش اس عالمی منظر نامے میں ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے حلیف افغانستان و عراق کو تباہ کرنے کے بعد اب ایران کو تباہ کرنے کے لئے عملی قدم اٹھانے کی آخری تیاریوں میں ہیں، عریانیّت اور فریب و بگاڑ کے خمیر سے تیار شدہ مواد میڈیا کے ذریعہ مسلسل پھیلا یا جا رہا ہے، اور اس طرح اخلاقی اقدار کو ملامیت اور حقائق اور صداقتوں کو تزیرو و تلبیس کے پردوں میں لپیٹا جا رہا ہے، اور اسلام کو نسخ کرنے کے لئے چوطرفہ کوششیں ہو رہی ہیں۔

قرآن کریم اور حامل قرآن پیغمبر علیہ السلام سے اہل اسلام کا تعلق مذہبی اور جذباتی ہے، اور عاشقانہ و عقیدت مندانہ رنگ لئے ہوئے ہے، اس لئے اہانت کی حرکتوں پر جذبات کا متلاطم ہونا اور قلب و دماغ کا اضطراب اور ہیجان ایک فطری امر ہے، اور پھر احتجاج و مظاہرہ کے ذریعہ گستاخوں کے تئیں اپنی نفرت کا اظہار اور اپنے حقوق اور مذہبی مقدسات کے تئیں فکر مندی کا اعلان ہمارا اپنا حق ہے، اور الحمد للہ ہم اس پہلو سے بے حد بیدار مغزی، شعور اور دینی حمیت و غیرت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ پورے ہندوستان؛ بلکہ پورے عالم میں ہونے والے مسلسل مظاہرے اور احتجاجی جلسے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ملت اسلامیہ اپنے پیغمبر سے اور اپنے قرآن سے غایت درجہ جذباتی اور عقیدت مندانہ تعلق رکھتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کسی بھی طرح کی بے ادبی اور اہانت کو گوارا کرنے کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ جذباتی تعلق اور ان کی اہانت پر ہمارا یہ اضطراب بے حد مبارک ہے، مگر اسلام ہم سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ پیغمبر اور قرآن کریم سے جذباتی تعلق کی طرح ہی ان سے ہمارا عملی تعلق بھی اتنا ہی ضروری ہے، مقامِ افسوس ہے کہ ہمارے جذباتی تعلق کی گواہ پوری دنیا بنے اور ہمارے عملی تعلق کا عالم یہ ہو کہ:

ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں

امتی باعثِ رسوائی پیغمبر ہیں

آج ملت کی داخلی اور معاشرتی صورتِ حال یہ ہے کہ بد اخلاقی، بے راہ روی، دین سے دوری اور رسوم و خرافات کی اندھی تقلید کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، مغربی تعلیم و تہذیب کی ترویج کی لعنت یہ ہے کہ عقائد پر زور پڑ رہی ہے، بے عملی کی فضا عام ہے، معاملات میں اسلامی اصول اور اجتماعی اقدار کو پامال کر کے صرف حصولِ زر کو محظوظ نظر بنالیا گیا ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، سماجی زندگی، خاندانی، قومی، غیر اسلامی رسوم اور خرافات کی نذر ہو گئی ہے، حسن اخلاق کے جوہر گراں مایہ سے ہم تہی دامن ہوتے جا رہے ہیں۔

اپنی عملی زندگی میں قرآن کریم و سنت رسول سے اس انحراف کا بدل کیا ہمارا جذباتی احتجاج ہو سکتا ہے؟ کیا صرف جوشِ گفتار کافی ہے؟ کیا عملی ایمان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ جس طرح ہم قرآن کریم اور پیغمبر اسلام سے جذباتی اور قلبی تعلق رکھتے ہیں، اس سے زیادہ عملی تعلق رکھیں، جس قوت سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اسی قوت سے اپنی عملی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں، اپنے سماج کی اصلاح کے لئے سرگرم ہو جائیں، اللہ نے اپنا نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان اپنے قلب کی دنیا میں انقلاب پیدا کر لے تو باہر کی دنیا میں بھی انقلاب آ ہی جاتا ہے۔

کرنے کے کام

موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا مختصر خاکہ یہ ہے:

(۱) اپنے ایمان و یقین کو مستحکم اور مکمل کرنا ہے، جو نقائص اور کمیاں در آئی ہیں ان کا ازالہ

کرنا ہے۔

(۲) دین کے لئے قربانیوں اور جاں فشانیوں کا مزاج پیدا کرنا ہے۔

(۳) معاشرے میں پھیلے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کے لئے عملی قدم اٹھانا ہے۔

(۴) اپنی عملی زندگی کی اصلاح کو سب سے مقدم رکھ کر غازی گفتار کے بجائے غازی

کردار بنانا ہے۔

(۵) عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت اور اخلاق سبھی شعبوں میں اسلام کے نظام کی

تابع داری کرنی ہے۔

(۶) تقویٰ کی روحانی طاقت کے حصول کے ساتھ معاشی طور پر بھی اور اسباب و وسائل

کے اعتبار سے بھی طاقت ور بننا ہے؛ تاکہ کوئی ہم کو نوالہ تر سمجھنے کی غلط فہمی میں نہ رہے۔

(۷) ممکنہ اسباب اور محنت کے ساتھ ہی توکل اور دعا کا اہتمام کرنا ہے۔

(۸) دین کے معاملے میں کسی طرح کی مفاہمت اور کپور و ماثر نہیں کرنا ہے؛ بلکہ ایمانی

غیرت و حمیت کا ثبوت دینا ہے، اور دنیا کو یہ دکھا دینا ہے کہ اہل اسلام باطل سے کبھی دبنے والے

نہیں ہیں۔

اس خاک کے مطابق عمل کر لیا جائے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ دنیا و آخرت کی کام

یابیاں قدم بوس ہوں گی، باطل طاقتوں کے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، اور اللہ کی نصرت حاصل

ہوگی اور:

ان تنصروا اللہ ینصرکم۔

ترجمہ: اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

کا عملی ظہور ہوگا۔

حالات کا پیغام

پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت کے جو طوفانی حالات ہیں اور جن کا ایک

نمایاں مظہرِ اہانت رسول کی مجرمانہ حرکتیں ہیں، ان حالات کا واضح پیغام ہر مسلمان کے نام یہی ہے کہ ایمانی اور اخلاقی طاقت کے حصول کے ساتھ ہر مسلمان ظلم و جور کے سامنے سپر انداز نہ ہونے اور حق کے لئے جدوجہد کرتے رہنے اور تادمِ مرگ اسی مبارک سرگرمی میں لگے رہنے کا عہد کر لے؛ بلکہ اپنے دل میں قسم کھالے، ابلیسی اور طاغوتی طاقتوں کو اصل خطرہ مسلمانوں سے ہے۔ اقبال نے انہیں کی زبان میں کہا ہے:

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے
جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو

ان کو خطرہ ہمارے شرارِ آرزو، روحِ جہاد اور ہماری بیداری سے ہے، ہمیں خود اپنی فضا بنانی ہے، اپنی بقاء کی فکر کرنی ہے، ہم دوسروں کے دست نگر نہیں ہیں۔ اقبال نے ہر مسلمان کو فتنے کے حالات کے لئے یہ پیغام عمل دیا ہے:

عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تری ❖ مرے درویشِ خلافت ہے جہاں گیر تری
ما سوا اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری ❖ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری
قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسمِ محمدؐ سے اجالا کر دے

محبتِ رسول ﷺ کے ثمرات و نتائج

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عشق کا تعلق ایمان کی تکمیل اور معتبریت کے لئے بنیادی شرط ہے، اور جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بے حد خوش گوار نتائج سامنے آتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں نمایاں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔

(۱) ایمانی حلاوت

عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے نمایاں ثمرہ اور نتیجہ حلاوتِ ایمانی کی دولت بیش بہا کا حصول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں:

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.

(البخاری: باب حلاوة الايمان)

ترجمہ: تین خصلتیں جس شخص میں آجائیں اسے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے: (۱) دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت ہو۔ (۲) کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لئے ہو۔ (۳) من جانب اللہ کفر سے بچائے جانے کے بعد کفر میں واپسی آگ میں ڈالے جانے کی طرح ناگوار و ناپسند ہو۔

حلاوتِ ایمانی سے مراد طاعات کی لذت اور راہِ خدا میں مشقتوں کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے:

ذاق طعم الايمان من رضى بالله رباً وبالا سلام ديناً وبمحمد
صلى الله عليه وسلم رسلاً.

ترجمہ: جو اللہ کو رب بنانے، اسلام کو دین بنانے اور آپ کو رسول بنانے پر
راضی ہو۔ (یعنی ربوبیت کے باب میں اللہ پر، دین کے باب میں اسلام پر اور
رسالت کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح مطمئن اور قانع ہو کہ غیر کی
طلب تک اس کے دل میں نہ آئے) اسے ایمان کا ذاتی قدر اور لذت مل جاتی ہے۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ عشق رسول کے نتیجے میں ایمانی حلاوت اور لذت نصیب ہوتی
ہے، جو ایک مسلمان کے لئے سب سے بیش قیمت دولت اور مایہ افتخار ہے۔

(۲) آخرت میں آپ ﷺ کی معیت

تقریباً ۲۰ صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سوال کیا کہ:

متی الساعة؟

ترجمہ: قیامت کب آئے گی؟

آپ نے فرمایا:

ما اعددت لها؟

ترجمہ: تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟

اس نے جواب دیا کہ:

ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنني
احب الله ورسوله.

ترجمہ: میں نے زیادہ تیاری نہیں کی، نہ تو میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ
زیادہ روزے اور نہ زیادہ صدقے، بس یہ ہے کہ مجھے اللہ و رسول سے گہری محبت ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انت مع من احببت.

ترجمہ: تم آخرت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔

راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی آپ کے اس ارشاد سے ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے ابوبکر و عمر سے بھی محبت ہے، مجھے امید ہے کہ میرا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔

(مسلم: کتاب البر والصلیۃ، بخاری: کتاب الادب)

معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھنے والے خوش نصیب افراد کو قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے چہرے پر غم اور پریشانی کے آثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا سبب دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! جب میں آپ سے دور ہوتا ہوں تو فوراً آپ کے دیدار کے لئے دل بے قرار ہونے لگتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں آپ کو سب سے عالی مقام عطا کیا جائے گا، اور میں گنہگار انسان ہوں، اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو کسی نیچے کے درجے میں رہوں گا، اس لئے آپ کا دیدار کیسے ہو سکے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی:

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. (نساء)

ترجمہ: جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت میں ان کے

ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء

(۳) سعادت کا حصول

قرآن و سنت کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور محبت کے حقوق ادا کرنے میں سرگرم رہتا ہے، اسے دنیا و آخرت کی سعادتیں میسر آتی ہیں، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، قرآن میں اللہ و رسول سے تعلق و محبت رکھنے والوں کو اللہ کی جماعت قرار دیا گیا ہے، اور ان کے لئے غلبہ و فلاح کی ضمانت لی گئی ہے، اور انہیں اللہ کی بے پایاں رحمتوں کا اولین مستحق قرار دیا گیا ہے، ایک انسان کی سب سے بڑی سعادت آخرت کی فلاح و نجات ہے، اور اس کا حصول ایمان کامل پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کامل کی نعمت بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے اور گہرے عقیدت مندانہ تعلق کے میسر نہیں آ سکتی؛ اس لئے وہ بندہ بڑا خوش بخت ہے جس کے دل و دماغ محبت رسول کی دولت سے مالا مال ہوں، اور جو اللہ و رسول سے اس قدر محبت کرتا ہو کہ کائنات کی دوسری تمام محبتیں اس کی محبت کے سامنے بے مایہ اور ہیچ ہو جائیں۔

ایک اسلامی معاشرہ، انسانی معاشرہ کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد شرک اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے سماج میں توحید کی صدا بلند کی، مکہ المکرمہ کے شرک زدہ ماحول میں توحید کی یہ صدا بے حد نامانوس تھی، اور اس کی زبردراہ راست رؤسائے کفار کے موروثی دین باطل پر پڑ رہی تھی؛ اس لئے مخالفین کا ایک طوفان اٹھ آیا، توحید کی صدا پر لبیک کہنے والے گنتی کے چند افراد پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، مگر ان تمام مخالفین اور ایذا رسانیوں کے باوجود قافلہ توحید بڑھتا گیا، بالآخر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مثالی آئینہٴ اسلامی معاشرہ تشکیل پایا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سماج ایک نمونے کا مسلم سماج تھا، اور اس کی بے شمار امتیازی خصوصیات و کمالات اور خوبیوں نے پورے عالم کو متاثر کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں مشرق سے تا مغرب اسلام پھیلا اور اسلام کا حلقہ اور دائرہ پھیلتا اور بڑھتا گیا، مرور ایام سے پھر بعد کی صدیوں میں اس معاشرہ کی خصوصیات کم ہونا شروع ہوئیں، اور پھر اس کی تاثیر اور مقبولیت کا گراف بھی نیچا ہوتا گیا، اور اب موجودہ صورت حال مسلم سماج کی یہ ہے کہ ہر طرف اخلاقی طاعون پھیلا ہوا ہے، اباحت اور عریانی، مادیت اور حیوانیت کے باب میں نمونے کا مقام رکھنے والی یورپی تہذیب کی در یوزہ مری اور اندھی تقلید نے تمام مذہبی اور اخلاقی اقدار پر تیشے چلا ڈالے ہیں، اور بقول حافظ شیرازی:

سج: ہمہ آفاق پر از فتنہ و شری بینم

پوری دنیا فتنہ اور شر کی آماج گاہ بنی ہوئی نظر آتی ہے، اور حدیث نبوی کے بموجب گناہوں کی بہتات اور گندگی نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، مسلم سماج کی یہ بد حالی اور بے راہ روی پورے انسانی سماج کی نگاہ میں اس کی دنائت اور رذالت کی منظر کشی کرتی ہے، اور مسلمانوں کی عملی زندگی پر نگاہ رکھنے والا انسان متاثر ہونے کے بجائے مایوس، بد دل و بد گمان اور نفور و گریزاں ہوتا ہے۔

ایک اسلامی معاشرہ، انسانی معاشرہ کو اسی وقت متاثر کر سکتا ہے جب وہ قرنِ اول (عہدِ صحابہ ﷺ) کے مثالی سماج کی نمایاں خصوصیات اختیار کر لے، اور ان سے انحراف کو اپنے لئے تباہی کی علامت اسی طرح باور کرے جس طرح صحابۃ الرسول ان خصوصیات سے کسی بھی قیمت پر دست بردار ہونا ہلاکت کے مرادف سمجھا کرتے تھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاشرہ کی تمام خصوصیات کا احاطہ تو دشوار ہے، تاہم ان کے روشن عناوین کچھ یوں ہیں:

(۱) موقفِ حق پر محکم یقین اور استقامت

دل کی گہرائیوں سے حق قبول کر لینے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسا پختہ یقین اور اپنے موقف پر ایسا ثبات و استقلال حاصل ہو جاتا تھا کہ با دشمنوں کے کتنے ہی جھکڑ کیوں نہ چلیں، رکاوٹوں کا طوفان کیوں نہ آجائے اور مصائب و مشکلات کی بھٹیوں میں تپایا کیوں نہ جائے؟ وہ کوئی لچک اور نرمی پیدا کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے، دشمنوں کی ترغیبات و تحریصات کا دام ہو یا تہدیدات و تشدیدات کی کارروائی، ان کے موقف میں سرمو انحراف نہ آتا تھا اور ان کی زبانِ حال یہ پیغام دیتی تھی۔

کیا ڈر ہے جو ہوساری خدائی بھی مخالف

کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے

(۲) جذبہِ ایثار و قربانی

معاشرتی زندگی کی کامیابی کا راز ایثار و قربانی میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سماج ایثار و قربانی کا آئینہٴ میل سماج تھا، قرآن کریم انصارِ صحابہ کے جذبہِ ایثار کو:

وَيُثْرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. (الحش)

ترجمہ: وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود اپنی جگہ محتاج

کیوں نہ ہوں۔

کے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم میں مالی ایثار کی بے شمار داستانیں ہیں، ہجرت نبوی کے پرخطر سفر کے موقع پر دشمنان اسلام کی طرف سے اجتماعی طور پر قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منظم پلاننگ معلوم ہونے کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام، اسی طرح سفر ہجرت کی دشوار گزاریوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے والہانہ طلب پر شرکت و رفاقت جانی ایثار کے عظیم الطیر نمونے ہیں۔

غزوات کا موقع ہو، حفاظت رسول کا موقع ہو، تحفظ دین کا موقع ہو، ملت کی خدمت کا موقع ہو، ہر موڑ پر صحابہ کی قربانیوں اور ایثار کے ریکارڈ موجود ہیں، اور اسلام سے محروم انسانی سماں پر صحابہ کے اس جذبے نے کیا کیا اثرات مرتب کئے اور کس طرح وہ اسلام سے قریب آیا، یہ بالکل واضح ہے۔

(۳) نافعیت اور مواسات

سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، مسلمان وہی ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے انسان محفوظ رہیں، مؤمن وہی ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے سلسلہ میں مامون و بے خوف ہیں، اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان بنیادوں پر آپ نے اسلامی معاشرہ قائم فرمایا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاشرے کی پوری تاریخ اس پر شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہی انداز اپنائے رکھا کہ۔

مری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے

کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو پہلی ملاقات میں یہ نصیحت کی تھی کہ تم کبھی کسی کو برا بھلا مت کہنا، وہ فرماتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک میں نے نہ کسی آزاد کو برا کہا نہ کسی غلام کو، اور انسان تو انسان ہے، کسی اونٹ اور بکری کے لئے بھی سخت کلمہ میری زبان سے نہیں نکلا، دوسروں کے درد کو اپنا سمجھنا؛ بلکہ اپنے درد سے زیادہ اس کا احساس اور ہمہ وقت دوسروں کو نفع پہنچانے کی

نفوسِ سیرت
کوشش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاشرے کا طرہ امتیاز تھا۔

(۴) عدل و مساوات

قرآن ایسا ایمانی معاشرہ چاہتا ہے جو انصاف کا علم بردار اور مساوات کی روش پر قائم ہو، طبقاتی تفاوت اور اونچ نیچ اسلام کی نگاہ میں جاہلیت کی لعنت اور غلاظت ہے، ظلم اور نا انصافی امن عالم اور بقائے انسانیت کی راہ کا سب سے بڑا روڑا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کا معاشرہ عدل و مساوات کی شاہ راہ پر گامزن تھا، اس سماج میں ہر فرد عدل کا خوگر تھا، خواہ اس کی زد اس کی اپنی ذات یا اس کے والدین و اقارب پر کیوں نہ آتی ہو؟ اسی طرح مساوات اور برابری کے لحاظ سے بھی وہ معاشرہ عموماً کا تھا۔ مشہور غسانی سردار جبکہ بن اسیم جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور طواف کے دوران ایک دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کے تہ بند پر جا پڑا تھا، جس پر اس نے اسے اتنی زور سے مارا کہ ناک کا بانسہ ٹیڑھا ہو گیا اور خون رسنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ یا تو بدو کو راضی کرو یا قصاص کے لئے تیار ہو جاؤ، جبکہ نے لاکھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلام شاہ و گدا کا فرق نہیں کرتا، اس کا قانون عام مساوات کا قانون ہے، بالآخر جبکہ نے کچھ مہلت لی، اور راتوں رات بھاگ کر پھر عیسائی ہو گیا، مگر اسلامی قانونِ عدل و مساوات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آنچ نہ آنے دی۔

(۵) اجتماعیت و اخوت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاشرہ باہمی الفت و محبت میں جسم واحد کی طرح تھا، اور باہمی اتحاد و اجتماعیت میں اس کی کیفیت ﴿بنیان موصول﴾ (سیسہ پلائی ہوئی دیوار) کی طرح تھی، اوس و خزرج کی باہمی طویل خانہ جنگی اور سلسلہ کشت و خون اسلام کی برکت سے باہمی محبت و الفت میں اس طرح تبدیل ہوئے کہ منافق اور یہود مل کر بھی اس اجتماعیت میں دراڑ پیدا نہ کر سکے، اختلاف کو ہوا دینے والی چیزوں سے، ہر طرح کی بدگمانیوں اور بے جا خدشات سے اور

افواہوں پر یقین کرنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا سماج پاک تھا، اور اسی لئے اس میں مثالی اتحاد اور اخوت کا جذبہ تھا، جو دوسروں کو حد سے زیادہ متاثر و مرعوب کرتا تھا۔

(۶) قول و عمل کی یکسانیت

قرآن کریم کی صراحت کے مطابق قول و عمل کا تضاد اللہ کی نگاہ میں بے حد مبغوض عمل اور انسانی سماج کے لئے زہر قاتل ہے، معاشرے کی اصلاح کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر فرد غازی کردار ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا اول خطبہ خلافت اس حقیقت کے اظہار سے شروع کیا تھا کہ آج مسلمانوں کو غازی کردار رہنما کی ضرورت ہے، نہ کہ غازی گفتار و رہنما کی۔ عہد صحابہ قول و عمل کی یکسانیت میں ممتاز تھا، اور اس معاشرے کا ہر فرد جو کہتا تھا سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتا تھا، چنانچہ اس کی تاثیر یہ سامنے آتی تھی کہ گروہ در گروہ لوگ آ کر اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔

(۷) پاکیزگی

اسلام کا مطالبہ انسان سے ہمہ جہتی پاکیزگی کا ہے، صحابہ کا معاشرہ سر سے لے کر پیر تک پاکیزگی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، ان کے دل و دماغ باطل خیالات اور باطنی امراض سے پاک تھے، ان کی نگاہ پاکیزہ تھی، ان کی خوراک و پوشاک پاک تھی، ان کا ماحول ظلم اور عریانی سے پاک تھا، ان کی انفرادی زندگی کا ہر پہلو اور گوشہ پاکیزہ تھا، ان کی زبان پاک تھی، اور ان کی سیاست بھی مکرو فریب سے پاک تھی، شراب کی رسیا عرب قوم کو جب اس کے ناپاک و حرام ہونے کا علم ہوا تو پورا مدینہ منورہ شراب کی لعنت سے پاک ہو گیا، تاریخ صحابہ پاکیزگی کے بے شمار ہمہ جہتی نمونوں سے مالا مال تاریخ ہے۔

(۸) ادائے حقوق

اسلام نے بندگان خدا پر حقوق عائد کئے ہیں، اللہ کے حقوق کی الگ فہرست ہے، اور بندوں کے حقوق کی الگ؛ بلکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نسبتاً زیادہ اہم قرار دی گئی ہے، صحابہ کی

زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا جو اہتمام نظر آتا ہے وہ بے نظیر ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قرآنی، ربانی اور ایمانی معاشرے کی بے شمار خصوصیات کے یہ روشن خطوط ہیں؛ اس لئے بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ ان خصوصیات کو اپنائے بغیر اور اسوہ صحابہ کی پیروی کئے بغیر انسانی معاشرے کو نہ تو متاثر کر سکتا ہے اور نہ اپنی عملی زندگی میں کامیابی اور سعادت سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔

مراجع ومصادر

- (۱) تفسیر الکشاف جابر اللہ زحشری رحمۃ اللہ علیہ
- (۲) بدائع التفسیر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ
- (۳) التفسیر الکبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ
- (۴) البحر المحیط ابو حیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ
- (۵) تفسیر المیضاوی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ
- (۶) تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
- (۷) جامع البیان علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ
- (۸) الجامع لاحکام القرآن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ
- (۹) فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ
- (۱۰) احکام القرآن ابوبکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ
- (۱۱) معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- (۱۲) ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- (۱۳) تذبذب قرآن مولانا امین احسن اصلاحي رحمۃ اللہ علیہ
- (۱۴) تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ
- (۱۵) صحیح البخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ
- (۱۶) صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ

امام محمد بن عسلیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ	(۱۷) جامع الترمذی
امام سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ	(۱۸) سنن ابی داؤد
امام محمد بن یزید قزوینی رحمۃ اللہ علیہ	(۱۹) سنن ابن ماجہ
امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ	(۲۰) شعب الایمان
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ	(۲۱) مسند الامام احمد
مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ	(۲۲) معارف الحدیث
مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ	(۲۳) ترجمان السنہ
علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ	(۲۴) الطیبی شرح مشکاة المصابیح
ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ	(۲۵) زاد المعاد
ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ	(۲۶) الاستیعاب
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	(۲۷) احیاء علوم الدین
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ	(۲۸) کتاب الشفاء
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ	(۲۹) سیرت النبی
مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ	(۳۰) ذکر رسول
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ	(۳۱) کلیات اقبال
مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ	(۳۲) الریح الختموم
شیخ محمد اکرام	(۳۳) رود کوثر

مصنف کی مطبوعہ علمی کاوشیں

● اسلام میں عفت و عصمت کا مقام:

عفت و عصمت کے موضوع پر یہ کتاب انتہائی ضخیم، مفصل اور جامع انسائیکلو پیڈیا کا درجہ رکھتی ہے، کتاب و سنت کے مستند حوالوں سے مزین ہے، اکابر علماء کی تصدیقات و تائیدات سے آراستہ ہے، انتہائی خوبصورت طباعت کے ساتھ منظر عام پر آچکی ہے، اور مقبول عام و خاص ہو رہی ہے۔

● اسلام میں صبر کا مقام

یہ کتاب صبر کے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، فاضل مصنف نے اس کتاب میں جدید اسلوب میں قرآن و حدیث، آثار صحابہ کی روشنی میں صبر کے مقام، اس کی اہمیت اور ضرورت کے متعدد پہلوؤں کو کافی شرح و بسط کے ساتھ واضح کیا ہے، صبر و شکر کے تقابلی تجزیے پر مصنف نے بے حد قیمتی باتیں تحریر کی ہیں، دور حاضر کے ہر نوجوان کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

● ترجمان الحدیث

اس کتاب میں اصلاح معاشرہ اور تعمیر سیرت و اخلاق کے متعلق دیرھ سو صحیح ترین احادیث نبویہ کی مدلل اور عام فہم اسلوب میں عالمانہ تشریح کی گئی ہے۔ یہ کتاب بجا طور پر اس قابل ہے کہ اپنے مواویٰ کی علمیت اور افادیت کی وجہ سے اسے مساجد اور اجتماعی مجالس میں سنایا اور پڑھایا جائے۔

● اسلام کی سب سے جامع عبادت نماز

اس کتاب میں نماز کی اہمیت، اقسام و انواع، خشوع کی شرعی حیثیت، خشوع کے مختلف طریقوں کا ذکر قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ خشوع کے موضوع پر جو فاضلانہ اور عالمانہ مفصل و مدلل بحث کی گئی ہے وہ اردو دنیا میں اپنی نوعیت کی منفرد چیز ہے، یہ کتاب ہر خاص و عام کے مطالعہ میں جگہ پانے کی اولین مستحق ہے۔

● اسلام اور زمانے کے چیلنج

موجودہ معاصر حالات کے تناظر میں مصنف کے اٹھب قلم سے نکلی ہوئی پرسوز، پردرد اور واقعیت پسندی پر مبنی فکری تحریروں کا یہ مجموعہ موجودہ صورتِ حال میں ہر مسلمان کے لئے راہبر اور فکری غذا فراہم کرتا ہے، جو بات بھی لکھی گئی ہے باحوالہ اور نصوص کی روشنی میں ہے۔

● سیرتِ نبویہ قرآن مجید کے آئینے میں

یہ کتاب قرآن کی روشنی میں سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اور روشن پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، قرآنی سیرت کے موضوع پر یہ اردو زبان میں پہلی باضابطہ کتاب ہے، جس میں سیرت طیبہ کو تاریخی ترتیب کے ساتھ قرآنی بیان کے آئینہ میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، اسلوبِ بیان بے حد پرکشش اور اچھوتا ہے۔ کتاب کے متعدد ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔

● عظمتِ عمر کے تابندہ نقوش

یہ کتاب عربی کے مشہور ادیب شیخ علی طمطاوی کی پراثر تحریر ”قصۃ حیاۃ عمر“ کی ترجمانی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے سے مزین ہے، کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت و عبقریت کے نمایاں پہلو بہت دل نشیں اور ساحرانہ اسلوب میں اجاگر کئے گئے ہیں، سیرتِ عمر پر یہ کتاب عمدہ اور قابلِ قدر اضافہ ہے۔

● گناہوں کی معافی کے اسباب اور طریقے

یہ کتاب صحیح ترین احادیث نبویہ کی روشنی میں گناہوں کی معافی کے مختلف طریقوں کو محیط ہے، اس میں گناہ گاروں کو مایوسی سے بچنے کی تاکید اور توبہ کی تحریک اور عمل صالح کی ترغیب ملتی ہے، ہر مسلمان نوجوان کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

● گلہائے رنگارنگ

تین جلدوں پر مشتمل یہ وسیع کتاب قرآن و سنت کی انقلابی تعلیمات، اصلاحِ قلب و نفس و معاشرہ، اسلام کے خلاف پھیلانے گئے مغالطوں اور شکوک و شبہات کی مکمل اور مدلل تردید کو محیط عام فہم اور دل نشیں اسلوب میں بیش قیمت اور فکر انگیز تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن، بہت جلد مقبول ہوا، اب دوسرا ایڈیشن زیر طباعت ہے۔

● مفکر اسلام؛ جامع کمالات شخصیت کے چند اہم گوشے

یہ کتاب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات اور ان کی تابندہ زندگی کے روشن نقوش اور نمایاں امتیازات کی جامع اور مکمل تصویر کشی ہے۔ کتاب حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ کے بیش قیمت مقدمات سے مزین ہے، متعدد اہل قلم کے تاثر کے مطابق مفکر اسلام کی شخصیت پر لکھی جانے والی کتابوں میں یہ کتاب اپنے مواد کی جامعیت، اسلوب کی دل کشی اور حسن بیان کے اعتبار سے انفرادی شان رکھتی ہے۔

● علوم القرآن الکریم

یہ کتاب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی کی اردو تصنیف علوم القرآن کا عربی ترجمہ ہے۔ مترجم نے بہت سلیس اور شگفتہ عربی زبان میں کتاب کو اردو سے منتقل کیا ہے، شروع میں

نفوسِ سیرت
حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ کا مقدمہ زیارت کتاب ہے۔

● اسلام میں عبادت کا مقام

یہ کتاب عبادت کے موضوع پر انتہائی جامع اور محیط کتاب ہے، جس میں عبادت کے تمام پہلوؤں کا کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ عوام اور خواص سب کے لئے یکساں مفید ہے۔

● اصلاح معاشرہ اور تعمیر سیرت و اخلاق

یہ کتاب معاشرتی اصلاح اور سیرت و کردار کی تعمیر کے تعلق سے بے حد مفید اور جامع کتاب ہے، جس میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا ذکر بڑی تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے، دور حاضر میں ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

● اسلام دینِ فطرت

یہ کتاب مذہبِ اسلام کے امتیازات اور اس کی انسانیت نواز تعلیمات کو واضح کرتی ہے، اس میں اسلام کی جامعیت، واقعیت، حقیقت پسندی، ربانیت، امن و سلامتی، اخوت و وحدت، مساوات و اجتماعیت جیسے متعدد اہم گوشوں پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ ہر باذوق کے لئے قابل مطالعہ ہے۔

● دیگر رسائل:

اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن عناوین

سچ اور جھوٹ کتاب و سنت کی روشنی میں ایک جائزہ

اسلام کا جامع اور موثر ترین تعزیری نظام

کچھ یادیں کچھ باتیں

اسلام اور دہشت گردی

● عربی کتب:

علوم القرآن الکریم

وان المساجد لله

لمعات من الاعجاز القرآنی البدیع

اصول المعاش الاسلامی فی ضوء نصوص الكتاب والسنة.....

نظرة عابرة علی القضاء والقضاة فی الاسلام

بحوث علمية فقهية

